

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

पुरुदेवचम्पू

का

आलोचनात्मक परिशीलन

डॉ० कपूरचन्द जैन
अध्यक्ष—संस्कृत विभाग
श्रीकृन्द-कृन्द जैन महाविद्यालय
खतौली (उ० प्र०)

१९८५

परिमल पब्लिकेशन्स
दिल्ली

पुरुदेवचम्पू का आलोचनात्मक परिक्षोलन
(A Critical Study of Purudevachampū)

लेखक

© डॉ० कपूरचंद जैन

प्रकाशक

परिमल पब्लिकेशन्स

२७/२८ शक्ति नगर

दिल्ली-११०००७

चित्र—अकोटा से प्राप्त ऋषभदेव की कांस्य मूर्ति का शिरोभाग
(बड़ोदा म्यूजियम)

मूल्य—१००.०० (सौ रुपये)

प्रथम संस्करण १९८५

मुद्रक : ए० आर० प्रिंटेर्स

बी—१०२, न्यू गोलमपुर, दिल्ली ४३

समर्पण

जी जाजी स्व० कैलाशचन्द जैन

दुमदुमा (म० प्र०) को

सविनय समर्पित

प्रांक्कथन

डॉ० कपूरचन्द जैन का 'पुरुदेवचम्पू का आलोचनात्मक परिशीलन' संस्कृत शोधक्षेत्र में एक उल्लेखनीय देन है। चम्पू काव्य की लम्बी परम्परा संस्कृत कथास्रोत की पूर्णज्ञता तथा आलङ्कारिक उत्कर्ष का द्योतक है। गद्य और पद्य का मिश्रण चम्पू की अपनी विशेषता है। प्रायः प्रारम्भ से ही जीवन चरित्र तथा उदात्त चरित्राख्यान में इस शैली का प्रयोग होता आ रहा है। फलतः यह निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं है कि जीवनवृत्त की रचना में चम्पूशैली ही प्रमुख तथा उपादेय माध्यम है।

तेरहवीं शती ई० के जैन कवि अर्हदास ने आद्य तीर्थङ्कर ऋषभदेव के उदात्तचरित-वर्णन के लिए चम्पू शैली को अपनाया और हमें 'पुरुदेवचम्पू' का उपहार दिया। ऋषभदेव का ही नामांतर है—पुरुदेव। उपलब्ध साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में अर्हदास का उल्लेख मिलता है, पर इस चम्पू की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। डॉ० जैन ने अपने शोध के द्वारा इस अज्ञातप्रायः किन्तु महत्त्वपूर्ण चम्पूकाव्य के स्वरूप और महत्त्व को उजागर कर संस्कृत विद्या की महती सेवा की है। हम उनके इस प्रयास को प्रशंसा करते हैं।

कथानक का विस्तृत वर्णन और विवेचन, साहित्यिक विद्या की दृष्टि से शोधोन्मुख मूल्यांकन तथा तात्कालिक समाज सम्बन्धी तथ्यों का उद्घाटन प्रस्तुत ग्रन्थ की विशेषताएँ हैं। शोधकृति के रूप में प्रस्तुत ग्रन्थ डॉ० जैन की पैनी दृष्टि तथा समीक्षण नैपुण्य की प्रमाणित करता है। हमें पूर्ण आस्था है कि विद्यानुरागी समाज इस ग्रन्थ का आदर करेंगे।

२०-६-८५

वाराणसी

डॉ० विश्वनाथ भट्टाचार्य

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष

संस्कृत विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

भूमिका

संस्कृत और जैन साहित्य का विद्यार्थी होने के कारण आरम्भ से ही मेरी रुचि काव्य-ग्रन्थों के पढ़ने में रही। जिन दिनों मे विचारद का विद्यार्थी था, उन दिनों, जीवनरचम्पू के साथ ही पुरुदेवचम्पू पढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला। एक तो तीर्थंकर ऋषभदेव के लोकातिशायी व्यक्तित्व का चित्रण, दूसरे महाकवि बर्हद्वास की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का पदे-पदे चमत्कार, तीसरे काव्य की गद्य-पद्य मिश्रित चम्पूशैली जो वाच और तात्पर्य के बीच विद्यमान किसी कन्या की भांति आनन्ददायिनी है, और अब तक इस काव्य पर न हुआ कोई शोध-कार्य, इन सबने मिलकर मुझे इतना अभिभूत कर दिया कि तभी मैंने निश्चय किया कि यदि भविष्य मे कभी शोध-कार्य करने का सौभाग्य मिला तो पुरुदेवचम्पू को ही अपना शोध-विषय बनाऊंगा।

तीर्थंकर ऋषभदेव का चरित्र और व्यक्तित्व दोनों ही लोकातिशायी हैं। उनका जीवन अनेक जैन पुराणों और काव्यों में गुणा हुआ है। प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश ही नहीं, कन्नड़ जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं के कवियों ने भी उनके जीवन का इतिवृत्त लिखकर अपने आपको गौरवान्वित किया है। वैदिक साहित्य में भी ऋषभदेव का उल्लेख बहुचर्चित रहा है और वैदिक परम्परा मे उन्हें आठवह अवतार मानकर, वैदिक एवं ध्रमण संस्कृतियों के सह अस्तित्व का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

विश्व के जिन महापुरुषों का मानव जाति के समुन्नयन में प्रमुख योगदान रहा है और जिनकी विचारधारा एवं चिन्तन का मानव-जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ा है, उनमें तीर्थंकर ऋषभदेव अग्रगण्य है।

संस्कृत-काव्यों को गद्य-पद्य और मिश्र—इन तीन भागों मे विभाजित किया गया है। मिश्र रचना-शैली के उदाहरण प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रन्थों में पाये जाते हैं। पालि की जातक-कथाओं और प्राकृत के कुवलयमाला प्रभृति ग्रन्थों में इस शैली के दर्शन होते हैं। पंचतन्त्र और हितोपदेश जैसी रचनाओं मे तथा संस्कृत नाटकों मे गद्य-पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है।

किन्तु यहाँ गद्य और पद्य का अपना विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ कथात्मक भाग गद्य मे और उसका सार या उपदेश भाग पद्य में रचित रहा। परन्तु जब गद्य तथा पद्य दोनों मे ही प्रौढ़ता और उत्कृष्टता आने लगी तब नवगुणानुरागी कवियों ने सम्मिलित-प्रौढ़ गद्य और पद्य को कसौटी पर अपने आपको परखा और अनेक कवियों ने गद्य की अर्थगहरिमा व पद्य की रागमयता से समन्वित गद्य-पद्य मिश्रित

1. गद्यावलि: पद्यपरम्परा च प्रत्येकमप्यावहति प्रमोदम् ।

हर्षप्रकर्षं तनुते मिलित्वा द्वाग्वास्पतारुण्यवतीव कान्ता ॥—जीवनरचम्पू 1.9

काव्यों की रचना कर जाती। कालान्तर में यही काव्यविधा चम्पू नाम से अभिहित हुई।

सर्वप्रथम दण्डी ने काव्यदर्शन में 'गद्य-वसमया काचित् चम्पूरित्यभिधीयते' यह चम्पू की परिभाषा दी। दण्डी का समय आलोचकों ने सातवीं शती स्वीकार किया है। उपलब्ध चम्पू-काव्यों में त्रिविध भट्ट का नल-चम्पू और सोमदेव का यशस्तिलक-चम्पू ही प्राचीनतम चम्पू-काव्य हैं। इन दोनों का समय दसवीं शती का पूर्वार्ध है, जिससे इस अनुमान को पर्याप्त आधार मिलता है कि इससे पूर्व भी अनेक चम्पू रचनाएँ रही होंगी, जो आज भी काल के गर्त में पड़ी अन्वेषकों की वाट जोड़ रही हैं।

दसवीं शती से प्रारम्भ होकर लगभग एक सहस्र वर्षों में चम्पू-काव्यों का विपुल मात्रा में सृजन हुआ। डॉ० छविनाथ त्रिपाठी ने 'चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन' ग्रन्थ में लगभग २५० चम्पू काव्यों की सूची दी है।

जैन चम्पू-काव्यों में सोमदेव का 'यशस्तिलक,' हरिचन्द्र का 'जीवन्धर' और अर्हदास का प्रस्तुत 'पुरुषदेवचम्पू' ही प्रसिद्ध हैं। जन्मीमवीं और बीसवीं शती में भी जैन चम्पू-काव्यों का सृजन हुआ जिनमें मुनि श्री ज्ञानसागर का 'दयोदय-चम्पू' और श्रीपरमानन्द पाण्डेय का 'महावीरतीर्थंकरचम्पू' की रचना की है। चम्पूकाव्यों की इस परम्परा में महाकवि अर्हदास का नाम अरुन्धत सम्मान के साथ लिया जाता है।

महाकवि अर्हदास के तीन काव्य उपलब्ध होते हैं। प्रथम मुनिमुक्ता महाकाव्य, जिसमें वे सर्वे तीर्थंकर मुनि सृजननाथ का चरित्र चित्रित किया गया है। इसमें दस सर्ग हैं और इसकी कथावस्तु उत्तर-पुराण में ली गई है। दूसरा काव्य भव्यजनकण्ठाभरण है, जो सचमुच ही भव्यजीवों के द्वारा कण्ठ में आभरण रूप से ही धारण करने योग्य है। तीसरा काव्य प्रस्तुत पुरुषदेवचम्पू है।

पुरुषदेवचम्पू में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, आदिनाथ या पुरुषदेव का चरित्र अंकित है। इसमें गद्य तथा पद्य दोनों ही प्रभाव तथा प्रोक्ष रूप में रचे गये हैं। पद्य रचना में यद्वा कानिदास तथा हरिचन्द्र और गद्य में वाणमट्ट की इतियों से प्रभावित है।

पुरुषदेवचम्पू में दस स्तवक हैं। प्रारम्भिक तीन स्तवकों में ऋषभदेव के पूर्व-जन्मों का विवृण्वित चित्रण किया गया है। गेय स्तवकों में ऋषभदेव व उनके पुत्र भरत और बाहुबलि का चरित्र चित्रित है।

इसका कथाभाग अत्यन्त रोचक है, जिसपर अर्हदास की नवयशोन्मेषशानिनी प्रतिभा से सम्पृक्त नई-नई कल्पनाओं तथा स्नेह, विरोधाभास, परितोषा आदि अलंकारों के युट ने इसके सौन्दर्य को और अधिक वृद्धित कर दिया है। यही कारण है कि अजितसेन जैसे काव्यशास्त्रियों ने पुरुषदेवचम्पू के पद्यों की उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है।

इतना होने पर भी आधुनिक शोध की दृष्टि से यह ग्रन्थरत्न उपेक्षित हो रहा है। इस पर सिधे गये शोध-निबन्धों की संख्या भी नगण्य ही है। इस दृष्टि से

प्रस्तुत काव्य पर शोध-कार्य की महती आवश्यकता प्रतीत हुई और मैंने इसका आला-
चनात्मक रूप से परिशीलन करने का निश्चय किया।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को भी परिच्छेदों में विभक्त किया गया है। प्रथम परि-
च्छेद में पुरुदेवचम्पू के कर्ता महाकवि अहंदास के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने हुए
उनका रचना काल १३वीं शती का मध्य निश्चित किया गया है। तत्पश्चात् महा-
कवि अहंदास के काव्यों की संक्षिप्त कथावस्तु दी गई है। तीर्थंकर ऋषभदेव के
चरित्र के कुछ मूलसूत्र तिलोपपण्णत्ती में मिलते हैं। श्वेताम्बर साहित्य के सूत्रकृतांग,
स्पानांग, समवायांग, भगवतीसूत्र, कल्पसूत्र, चउपपन्नमहापुरिसचरियं आदि ग्रन्थों में
ऋषभदेव का चरित्र चित्रित है। जिनसेनकृत महापुराण में ऋषभदेव का चरित्र
विस्तार के साथ उल्लिखित है। इन सभी के आधार पर कथावस्तु के मूल स्रोत पर
विचार किया गया है। पु-देवचम्पू पर कानिगास, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के प्रभाव
का आकलन भी इसी परिच्छेद में किया गया है।

द्वितीय परिच्छेद में काव्य का स्वरूप और उसके भेद बताते हुए चम्पूकाव्य
की परिभाषा दी गई है। जैनचम्पूकाव्यों की परम्परा का उल्लेख करते हुए यशस्ति-
सक, जीवन्धर, दशोदय, महावीरनीधंकर आदि चम्पूकाव्यों का परिचय दिया गया है।

तृतीय परिच्छेद में पुरुदेवचम्पू का काव्यात्मक अनुशीलन किया गया है। इस
काव्य का प्रधान रस शान्त है। अन्य रसों में शृंगार, वीर, कण्ठ आदि का सुन्दर
परिपाक हुआ है। गुणों की दृष्टि से भी माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों का अनल्प
प्रयोग इस चम्पू में हुआ है। श्लेषालंकार एवं अन्य प्रमुख अलंकारों के उदाहरण
प्राप्त करने हुए शैली की दृष्टि से विचारकर गौरी आदि शैलियों के उदाहरण प्रस्तुत
किये गये हैं। अहंदास का प्रिय छन्द अनष्टुप है। अतः इसके साथ ही प्रयुक्त सभी
छन्दों के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार उपादेय रस, गुण, अलंकार,
छन्द आदि के समुचित प्रयोग से इस चम्पू काव्य का काव्य सौन्दर्य, काव्य सौन्दर्य
की पराकाष्ठा पर पहुँच गया है।

चतुर्थ परिच्छेद में पुरुदेवचम्पू की कथा के सन्दर्भ में विचार करते हुए कथा-
नक रूढ़ियों, उपकथाओं और वृत्तियों का विवेचन किया गया है। साथ ही अहंदास
की शृंगारिकता अल्प-विश्वास, लोकमंगल, अद्भुतत्व, धर्मश्रद्धा, उदात्तीकरण,
कुतूहल और उपदेशात्मकता का विवेचन यहाँ किया गया है।

पंचम परिच्छेद में पुरुदेवचम्पू के प्रमुख पात्रों का तुलनात्मक परिशीलन
किया गया है। यहाँ ऋषभदेव के साथ ही भरत-बाहुबलि आदि प्रमुख पात्रों के पूर्व-
भवों का वर्णन किया गया है। साथ ही दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओं का भेद
भी यहीं दिखाया गया है। तीर्थंकर ऋषभदेव कर्मभूमि के अद्य उपदेष्टा थे, उनका
जीवन चरित्र न केवल जैन पुराणों या अन्य काव्यों में अपितु वैदिक साहित्य में भी
वर्णित है। अतः 'भारतीय साहित्य में ऋषभदेव' शीर्षक में जैन, बौद्ध और वैदिक
साहित्य तथा कन्नड़ भाषा में वर्णित ऋषभदेव के चरित्र का आकलन किया गया है।

भरत और बाहुवलि विषयक विभिन्न मान्यताओं तथा जयकुमार और सुलोचना के चरित का वर्णन भी यहीं किया गया है ।

षष्ठ परिच्छेद मे पुरुदेवचम्पू मे उल्लिखित सांस्कृतिक सामग्री का विश्लेषण किया गया है । किसी भी देश का जन जीवन वहाँ की भौगोलिक स्थिति से पर्याप्त मात्रा मे प्रभावित होता है । अतः पुरुदेवचम्पू मे उल्लिखित द्वीप, देश, पर्वत, नदियाँ, वनस्पति, वृक्ष, पशु, जलपद, मगर, घाघ, सबन आदि का वर्णन इस परिच्छेद मे है । साहित्य समाज का दर्पण है, अतः सामाजिक जीवन के विश्लेषण का महत्व स्पष्ट है । ऋषभदेव ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णों को तथा भरत ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी । इनका उल्लेख इसी परिच्छेद मे किया गया है । परिवार, विवाह मित्र, भृत्य, मारी, भोजन, पान, वस्त्राभूषण, यात्रा आदि का उल्लेख भी इसी परिच्छेद मे है ।

सप्तम परिच्छेद मे पुरुदेवचम्पू में वर्णित राष्ट्रनीति और लोकान्धकार का चित्रण है । यद्यपि यह राजनीति का ग्रन्थ नहीं है तथापि इसमे राजनीति सम्बन्धी तत्त्वों के छुटपुट दर्शन होते हैं । तत्कालीन राजा प्रजानुरंजन ही अपना मुख्य कर्तव्य समझते थे । अतः राजा का बर्तन, उत्तराधिकार, मन्त्रिपरिषद्, मेनापति, पुरोहित, दुर्ग, कोष, युद्ध, दून आदि का विवेचन इस परिच्छेद मे किया गया है ।

अष्टम परिच्छेद मे कला और मनोरंजन का विवेचन किया गया है । संस्कृत नाट्यों की उत्पत्ति के संदर्भ मे यद्यपि अनेक मत प्रचलित हैं किन्तु जैन परम्परानुसार तीर्थंकरों के पञ्चरत्नाणों पर आगत, देवताओं द्वारा किये जाते बाले 'आनान्द' नाटक से, संस्कृतनाटकों की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विचार किया गया है । नृत्यकला, वाद्यकला, रसाप्यारला, चित्रकला आदि के सम्बन्ध मे उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण इस परिच्छेद मे किया गया है । प्रस्तुत काव्य मे आगत विभिन्न उत्सवों और व्रीडाओं पर विवेचनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है ।

नवम परिच्छेद मे प्रस्तुत परिशीलन का उपसंहार करते हुए कहा गया है कि जैनचम्पूकाव्यों के विकास मे महाकवि भर्हदास का अवदान अनुपेक्षणीय है । उन्होंने पुरुदेवचम्पू की कथावातु आदिपुराण से लेकर भी उसमे काव्योक्ति परिवर्तन और परिवर्धन किये हैं । चम्पूकाव्यों की परम्परा का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि श्लेष की दृष्टि से यह काव्य अपनी समानता नहीं रखता ।

द्वितीय विश्वविद्यालय बरेली ने प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पी.एच.डी. की उपाधि हेतु स्वीकृत कर महाकवि भर्हदास और पुरुदेवचम्पू जैसे उत्कृष्ट कृति के चम्पूकाव्य की प्रकाश मे लाने का स्तुत्य कार्य किया है यह प्रसन्नता की बात है ।

इस पुस्तक कार्य मे जिन महाकवियों और विद्वानों की इतियों के अध्ययन से प्रयत्न या पराश रूप मे सहायता प्राप्त हुई है उनके प्रति कृतज्ञ हूँ ।

अपने गुरु पूज्य प० कैलाश चन्द्र जो शास्त्री (वाराणसी) के चरणों में धडाभक्षित व्यक्त करता हूँ जिनके आशीर्वाद का फल प्रस्तुत कृति है।

अपने शोधनिदेशक डा० रमेश चन्द्र जैन (एम० ए०, डी० लिट०), संस्कृत विभाग, वर्धमान कालेज बिजनोर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके संयोग्य निदेशन में मुझे प्रस्तुत शोध-कार्य सम्पन्न करने का मुअवसर प्राप्त हुआ।

प्रस्तुत शोध कार्य पूज्य पिता जी श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन एवं माता जी श्रीमती. दक्खा चाई के आशीर्वाद तथा प्रेरणा का फल है। अतः इस अवसर पर उनके प्रति प्रणति निवेदन करना मैं अपना पावन कर्तव्य समझता हूँ। अद्वैत बाबू जी श्री भाग-चन्द्र भण्डारी एवं श्रीमती चमेली चाई (सागर) तथा श्री लाला महेशचन्द्र एवं श्रीमती स्नेहलता जैन तथा श्री दीपचन्द्र एवं श्रीमती कमलादेवी जैन (छतीली) ने समय समय पर प्रेरणा देकर कार्य की तरफ के प्रति उत्साहित किया। आदरणीय बहिन श्रीमती गजराबाई का स्नेहिल दुस्तर मुझे सदैव मिलता रहा। मैं इन सबके प्रति विनम्रता पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।

अद्वैत घुमकड पागलाचार्य (छतीली) एवं डॉ० के० सी० जैन (वाराणसी) का आभारी हूँ, जिन्होंने शोध कठिनाइयों के निराकरण में यथा समय सहायता दी है।

अपने मित्रों में प्रो० डी० वी० गोविल (छतीली) डॉ० जयकुमार (मुजफ्फरनगर) डॉ० श्रेयांश जैन (बडौत) डॉ० महीपाल तोमर (सन्तन) श्री अरुण शास्त्री (व्यावर) श्री नरेन्द्र एहबोकेट (सागर) श्री एम० एस. मुप्ता, श्री अमरीश त्यागी, डॉ० रामशब्द सिंह (छतीली) श्री मुरारी लाल गर्ग (दिल्ली) डॉ० गुलाबचन्द्र जैन (भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली) श्री नरेन्द्र कुमार जैन (मेरठ) एवं उन सभी अनाम मित्रों का उपकृत हूँ, जिनकी शुभकामनाएँ सदैव मेरे साथ रहें हैं।

अनुज चि० सुमत कुमार एवं शिष्य चि० चन्द्रमोहन शर्मा तथा अजय जैन ने लेखन कार्य में सहयोग प्रदान किया है एतदर्थ उनके मंगलमय भविष्य के प्रति शुभाशी।

सहघर्मचारिणी डॉ० (श्रीमती) ज्योति जैन को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी इस कार्य में सहायता प्रदान की है। चि० विट्टू इस कार्यकाल में अपनी बालबोहों से आभर्षित करता रहा है, उसे स्नेहिल दुस्तर।

इस प्रबन्ध को अस्थावधि में ही आपके हाथों में देने का श्रेय परिमल प्रकाशन के सञ्चालक श्री के० एल० जोशी को है अतः वे धन्यवाद के पात्र हैं।

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

प्रथम परिच्छेद : विषय-प्रवेश

1—43

पुरुदेवचम्पू के कर्ता महाकवि अहंदास, जन्म-स्थान
आपाधर का विध्यत्व, अहंदास नाम के अनेक विद्वान्,
अहंदास का समय, अहंदास की रचनाएं, पुरुदेवचम्पू की
संक्षिप्त कथावस्तु, कथावस्तु का मूल स्रोत, प्राकृत-
तिलोपगणती, महापुराण में ऋषमर्चरि, अन्य कवियों
का प्रभाव, पुरुदेवचम्पू युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ।

द्वितीय परिच्छेद काव्य स्वरूप एवं चम्पूकाव्यों में पुरुदेवचम्पू का स्थान

44—76

काव्य-स्वरूप, काव्य के भेद, चम्पू की परिभाषा, जैन
चम्पू कःध्य, घणहितकचम्पू, जीवधरचम्पू, हयोदय
चम्पू, महावीरतीर्थंकरचम्पू, वर्धमानचम्पू, पुण्याभय
चम्पू, भारतचम्पू, भरतेश्वराभ्युदयचम्पू, जैनाचार्य-
विजयचम्पू ।

तृतीय परिच्छेद . काव्यगतक अनुशीलन

77—116

पुरुदेवचम्पू का कला-पक्ष

(क) रस, रस की परिभाषा, रसनिष्पत्ति, रस के
भेद, पुरुदेवचम्पू का प्रधानरस शास्त्र । शृंगार,
करुण, रोद, क्षीर, अन्य रस ।

(ख) गुण, गुण की परिभाषा, गुण और अलंकार,
गुण के भेद, माधुर्य, ओज, प्रसाद ।

(ग) रीति, रीति या रीति का स्वरूप, रीति के भेद,
बंदर्या, गौरी, पांचाली, साटी रीति ।

(घ) छन्द, छन्दों का महत्त्व, छन्द का प्रयोग, अनुष्टुप्-
चार्या, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, इत-
विलम्बित, पुणितारा, पृथिवी, भृजप्रयात,
भद्रभाषिणी, यन्दाशान्ता मामिनी, रघोदत्ता ।

वसन्त, वसन्ततिलका, विषोमिनी शिखरिणी,
शादूँसविभीहित, शासिनी, सगंधरा, स्वागता,
हरिणी ।

(क) अलंकार, अलंकार का महत्त्व, अलंकार की परि-
भाषा, अलंकार के भेद, शब्दालंकार तथा धर्मा-
लंकार ।

चतुर्थ परिच्छेद : कथातरङ्ग

117—128

कथानक रूढ़ियाँ, अन्तर्कथाएँ, शृंगारिकता, लोकमंगल,
धर्मश्रद्धा तथा उपदेशात्मक, अन्ध-विश्वास, अद्भुत
तत्त्व, कुतूहल योजना, दृष्टि-विवेचन तथा उदासीकरण,
मनोवैज्ञानिक शिल्प ।

पंचम परिच्छेद : पुराणवचस्पू के प्रसिद्ध पात्रों का सुप्रचारक परिशीलन 129—166

भव वर्णन और उसका महत्त्व, ऋषभदेव का भव-वर्णन,
जयवर्मा, राजा महाबल, सतितांगदेव, वज्रजंघ,
भोगभूमिका प्रार्थ, श्रीघरदेव, सुविधि, राजा अच्युतेश्वर,
वृषनाभि, चक्रवर्ती, सर्वायं-सिद्धि-देव परम्परा भेद,
राजा श्रेयोक्त का भव-वर्णन, धनधी, धीकान्ता,
स्वयंप्रसादेवी, श्रीमती आर्यदम्पति, स्वयंप्रभदेव, केशव,
प्रतीक, धनदेव, सवार्थसिद्धि अहमिन्द्र, चक्रवर्ती भरत
शाहबलि अन्य पात्रों का भव-वर्णन, प्राचीन भारतीय
साहित्य में ऋषभदेव, जैन-साहित्य में ऋषभदेव ।

(क) प्राकृत-भाषा-सूत्रकृतांग, समयायांग, स्थानांग,
उत्तराध्यायन, जम्बूद्वीपप्रशस्ति, जम्बूद्वीप
पण्णती, तिलोपपण्णती, पञ्चमचरियं, चउपपन्न-
महापुरिसचरियं, वसुदेवहिण्डी ।

(ख) अपभ्रंश साहित्य में ऋषभदेव—महापुराण

(ग) संस्कृत-साहित्य में—आदिपुराण, हरिवंशपुराण
त्रिपष्टिशलाकापुष्पचरित, त्रिपष्टिस्मृतिशास्त्र,
भरतनाट्यबलि महाकाव्य ।

(घ) वैदिक साहित्य में ऋषभदेव

(ङ) पुराणों में ऋषभदेव

(च) बौद्धसाहित्य में ऋषभदेव

(छ) कन्नड़ साहित्य में ऋषभदेव—आदिपुराण,

जिनराजस्तव, त्रिपटि लक्षणमहापुराण, भरनेश-
बैभव, ऋषभदेव विषयक जैन मान्यताएं, जन्म,
मरण उत्पत्ति, बचपन, विवाह परम्परा, पारिवारिक
जीवन, विद्याओं का उपदेश, राजद्वयव्यवस्था
का सूत्रपात, छाद्य समस्या का समाधान, वर्ण-
व्यवस्था, प्रव्रज्या ग्रहण, तपश्चरण, अष्टाव तृतीय
पर्व, समवसरण, उपदेश, निर्वाण, धर्मवर्ती
सोढुबलि जयकुमार और सुतोचन ।

षष्ठ परिच्छेद : पुरुषदेवचम्पू का सांस्कृतिक विश्लेषण

167—214

सांस्कृतिक महत्त्व

(क) भौगोलिक

द्वीप—जम्बूद्वीप, घातको, पुष्करद्वीप, नन्दीश्वर . . .
द्वीप ।

क्षेत्र—भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र
पर्वत—सुमेरु, दिग्भार्य, नीलमिटि, अम्बर
तिलक, अञ्जनागिरि, हिमवान्, वृषभाचल,
कैलाश ।

नदियाँ—यगा, निमग्ना, सिन्धु, सीता ।

वन एवं उद्यान—पौराणिक वन—पाण्डुक,
सोमनस, मन्दन सिद्धार्थक शंकट, समुद्रतटीय
वन् ।

वृक्ष—पौराणिक वृक्ष—वैद्य वृक्ष, कल्प वृक्ष,
कृष्ण - कन्दारीय शोभा वृक्ष सत्ताएँ ।

पशु-पक्षी

जनपद—अवराण्तक, अवन्ती, आन्ध्र, आभीर,
कच्छ, करहाटक, कर्णाटक, कलिंग, काम्बोज,
काशी, काश्मीर कुरु, केरुय, केदार, केराल,
कोसल, गंधार, वेदि, चोल, तुङ्गक, दशार्ण,
द्रविण, पल्लव, मगध, महावज्ज, महाराष्ट्र,
मालव, रम्भे, बंग, वत्स, ब्रजवास, वात्सीक,
विदर्भ, विदेह, मुरसेन सिन्धु, सोमप्रदक, सोराष्ट्र,
गोवीर ।

नगर और ग्राम—परिधा, धूम्रिशांस, कोट,

गोपुर, अट्टालक, ग्रामपुर, खेट, सर्वट आकर,
महम्ब पौराणिक ग्राम तथा नगर—अयोध्या,
अलका, पुरिमताल, हस्तिनापुर, राजभवन,
भवनोच्चान, भवन दीधिका, महानसगृह्य और
वाह्याली ।

(ख) सामाजिक—

वर्ण एव जानियों, परिवार, विवाह, मित्र, भृत्य
और दासिया, नारी की स्थिति, भोजन पान,
वस्त्र, आभूषण, शिक्षा ।

सप्तम परिच्छेद : राष्ट्रनीति और लोकान्युदय 215—226

राजा, राजा के कर्तव्य, राजा का उत्तराधिकार, राज्य
की स्थिति, मन्त्रि-परिषद्, सेनापति, पुरोहित, दुर्ग, कोष-
कोष्ठागार, सेना और उसके भेद, युद्ध, दूत, प्रजा की
स्थिति ।

अष्टम परिच्छेद : कला और मनोरंजन 227-251

भूमिका, नाट्यकला, संगीत, नृत्य कला, वाद्यकला—
दुन्दुभि, शंख, मृदंग पटह, ताल, काहल, शल्सरी भेरी,
घण्टा, वीणा ।

काव्यकला—अक्षरव्युत्पत्तक, मात्राव्युत्पत्तक और बिन्दुव्यु-
त्तक चित्रवन्ध ।

मूर्तिकला, वास्तुकला—चैत्रालय, अभिषेक मण्डप
समवसरण, मानस्तम्भ, गन्धकुटी, चैत्रवृक्ष ।

चित्रकला उत्सव—आष्टाह्निक महोत्सव, वर्षवृद्धि
महोत्सव, जन्मोत्सव, जन्माभिषेकोत्सव, राज्याभि-
षेकोत्सव, जलक्रीडा, वनक्रीडा, विविध क्रीडाएं ।

नवम परिच्छेद : उपसंहार 252—257

सम्बन्ध ग्रन्थ सूची 258—266

संक्षिप्त संकेत-सूची

प्रा० प्र० भ०	: आदिपुराण में प्रतिपादित भारत ।
क० सा० सा० अ०	: वयासरि-सागर का सांस्कृतिक अध्ययन ।
जे० सि० जो०	: जेनेन्द्र सिद्धान्त कोष ।
सा० म० मा० प०	: तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा ।
पू० ख०	: पुरुषदेवचम्पू (ज्ञानगीठ संस्करण) स्तवक : आरम्भिक गद्य-पद्य संकलन ।
प्रा० भा० ऐ० भू०	: प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल ।
प्रा० भा० क० वि०	: प्राचीन भारत का कलात्मक चित्रण ।
प्रा० भा० सा० सा० भू०	: प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका ।
प० सा० अ०	: दशस्तिक का सांस्कृतिक अध्ययन ।
बु० ए०	: वृत्तस्तोत्र ।
ह० प्रा० क० सा० मा० प०	: हरिप्रद के प्राकृत कवि-साहित्य का भारतीयनाटक परीक्षण ।

□ ग्रन्थों के लेखक, प्रकाशक एवं संस्करण हेतु पुस्तक के अन्तिम भाग में दी गई सन्दर्भ ग्रन्थ सूची को देखें ।

प्रथम परिच्छेद

विषय-प्रवेश

पुण्डरीकचम्पू के कर्ता महाकवि अर्हंदास :

पुण्डरीकचम्पू के कर्ता महाकवि अर्हंदास हैं। पुण्डरीकचम्पू के अतिरिक्त उनके 'मुनिसुव्रतकाव्य' तथा 'भगवत्जनकण्ठाभरण' ये दो काव्य और उपलब्ध होते हैं। भगवत्जनकण्ठाभरण के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे हिन्दू शास्त्रों के अप्रतिम अध्येता तथा विद्वान् थे। उक्त ग्रन्थ में जगह-जगह दिये गये हिन्दू शास्त्रों के उद्धरण इसके समुज्ज्वल निदर्शन हैं। इसी आधार पर पं० कंलाशचन्द्र शास्त्री ने उनके जैन धर्मानुयायी न होकर अन्यधर्मानुयायी होने का अनुमान लगाया है।¹ श्री नाथूराम प्रेमी² का अनुमान है कि अर्हंदास नाम न होकर विशेषण जैसा ही मालूम पड़ता है।³ अतः सम्भव है कि उनका नाम कुछ और ही रहा हो।

वे जन्मपर्यन्त गृहस्थ ही रहे। गृहस्थ रहते हुए भी उन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी का उपयोग साधारण व्यक्ति के चित्रण में नहीं किया। 'मुनिसुव्रतकाव्य' तथा 'पुण्डरीकचम्पू' में उन्होंने मुनिसुव्रत तथा ऋषभदेव के चरित को प्रतिपाद्य बनाया, तो भगवत्जनकण्ठाभरण में आप्लादि तथा सम्यग्दर्शन की महिमा का विवेचन किया है। प्राकृत व्यक्ति की प्रशंसा करने वाले कवियों को अर्हंदास तुच्छ दृष्टि से देखते थे। और राजा महाराजा आदि धन सम्पन्न मनुष्यों की कविता द्वारा प्रशंसा करना जिनवाणी का अत्यधिक अपमान समझते थे—

सरस्वतीं कल्पसतां स को वा सम्बद्धं विषयन् जितपारिजातम्।

विमुच्य काञ्चीरतरूपमेव व्यारोपयेत्प्राकृतनायकेषु ॥⁴

अर्हंदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके ग्रन्थों में व्यर्थ का विस्तार नहीं है। हाँ 'पुण्डरीकचम्पू' जैसे ग्रन्थों में जहाँ उन्होंने अपनी कला की कलावाजियाँ

1. भगवत्जनकण्ठाभरण, भूमिका, पृ० 8.

2. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० 143.

3.दासो भवाम्बर्हंतः; (मुनिसुव्रतकाव्य 10.46) से भी यही ध्वनित होता है।

4. मुनिसुव्रतकाव्य, 1.12.

दिखाई है, वहाँ उनके वर्णन देखते ही बनते हैं। न केवल उनके वय ही 'गद्य बबीना निरूप्य वदन्ति' की कमीटी पर सही उतरते हैं अपितु पद्य भी विभिन्न छन्दों में गुये और श्लेषानुप्राणित होकर सहृदयों की बसातु अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं।

जन्मस्थान :

महाकवि अहंदास ने अपने स्थान के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है। श्री नाथूराम प्रेमी ने उनके ग्रन्थों का प्रचार कर्नाटक में अधिकांश होने के कारण उनके कर्नाटक में रहने का अनुमान लगाया है।¹ पण्डित आशाधर अपने अन्तिम समय में अवन्ती के मलखण्डपुर में रहे थे और वहीं उन्होंने जिनयज्ञकल्प, अन्नगारधर्माभिन-टीका आदि ग्रन्थ लिखे थे, यदि अहंदास आशाधर के अन्तिम समय में उनके पास पहुँचे तो उनका स्थान अवन्ती प्रदेश मानना होगा किन्तु समुचित प्रमाणों के अभाव में कुछ निश्चित कह पाना सम्भव नहीं है।

श्री नाथूराम प्रेमी ने मदनकीर्ति यतिपति के ही अहंदास बन जाने का अनुमान लगाया है। मदनकीर्ति, यतिपति, वादीन्द्र, विशालकीर्ति, जिन्होंने प० आशाधर से ग्यायशास्त्र पढ़कर विपक्षियों की जीता था, के शिष्य थे। वि० सं० १४०५ में रचित राजरोहरसूरि के 'चतुर्विधति प्रबन्ध' में 'मदनकीर्तिप्रबन्ध' नाम का एक प्रबन्ध है, जिसमें मदनकीर्ति के कर्नाटक जाकर विजयपुर नरेश कुन्तिभोज की समा में काभ्यारचना करने और उनकी पुत्री से विवाह करने का वर्णन है। मदनकीर्ति का बनाया 'शासनचतुर्विधिका' ग्रन्थ उपलब्ध है। प्रेमी जी ने लिखा है—'चतुर्विधति प्रबन्ध' की कथा को पढ़ने के बाद हमारा यह कल्पना करने की भी अवसर होता है कि वही मदनकीर्ति ही तो कुमार्ग में ठीकरे खाते-खाते अन्त में आशाधर की शूक्तिपथ से अहंदास बन गये हों। पूर्वोक्त ग्रन्थों में (पुरुदेवचम्पू आदि में) जो भाव व्यक्त किये गये हैं, उनसे इस कल्पना को बहुत कुछ पुष्टि मिलती है और फिर यह अहंदास नाम भी विशेषण जैसा ही मालूम पड़ता है। सम्भव है उनका वास्तविक नाम कुछ और ही रहा हो, यह नाम एक तरह की भावुकता और विनयशीलता ही प्रकट करता है।² पुष्ट प्रमाणों के अभाव में इस मन की भी वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पण्डित आशाधर महान् विद्वान् होने हुए भी मुनि नहीं बने अपितु उन्होंने मुनियों के चरित्र में बना रही तत्वासीन विचिन्तना की कड़ी आलोचना की है, वे गृहस्थ पण्डित के अन्तः उनके शिष्य अहंदास का भी गृहस्थ पण्डित होना सम्भव है। डॉ० गुलाब चन्द्र चौधरी ने अहंदास को गृहस्थ पण्डित ही माना है।³

1. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० 143.

2. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० 143.

3. जैन साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग-6, पृ० 14.

आशाधर का शिष्यत्व :

यह विवादस्पद विषय है कि महाकवि अहंदास पण्डित आशाधर के साक्षात् शिष्य थे या नहीं । उन्होंने अपने तीनों ग्रन्थों की प्रशस्तियों में पण्डित आशाधर का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया है । अतः यहाँ तीनों ग्रन्थों की प्रशस्तियाँ देना अममीचीन न होगा । मुनिसुव्रत काव्य का अन्तिम पद्य है—

मिथ्यात्वकर्मपटसैश्चिरमावृते मे

युष्मे दृशोः कुपयमाननिदानभूते ।

आशाधरोक्तिलसदजनसंप्रयोगे-

रच्छीकृते पृथुसत्पथमाभितोऽस्मि ॥

अर्थात् मेरे नयनयुगल चिरकाल से मिथ्यात्वकर्म के पटस से ढके हुए थे और मुझे कुमार्ग में ले जाने के कारण थे । आशाधर के उक्तिरूपी अजन के प्रयाग से स्वच्छ होने पर मैंने जितेन्द्र भगवान् के सत्पथ का आश्रय लिया । इसी प्रकार पुरुदेव चम्पू का अन्तिम पद्य है—

मिथ्यात्वपङ्कसुषे मम मानसेऽस्मिन्-

आशाधरोक्तिलसदजनसंप्रयोगे प्रसन्ने ।

उल्लासितेन शरदा पुरुदेवभक्त्या

तत्त्वभुवमजलजेन समुज्जज्जम्भे ॥

अर्थात् जो पहले मिथ्यात्वरूपी पंक से मलिन था तथा पीछे चलकर आशाधर जी के सुभाषित रूपी कनक फन के प्रभाव से निर्मल हो गया ऐसे मेरे इस मानसमन रूपी मानसरोवर में पुरुदेव जितेन्द्र की भक्ति रूपी शरद् ऋतु के द्वारा उल्लास को प्राप्त हुआ यह पुरुदेव चम्पू रूपी कमल वृद्धि को प्राप्त हुआ है ।

इन दोनों पद्यों से इतना तो स्पष्ट है कि अहंदास की दृष्टि में मानस आशाधर की सूक्तियों से निर्मल हुआ था पर उनके साक्षात् शिष्य होने का प्रमाण नहीं मिलता । भव्यजनकण्ठाभरण का यह पद्य भी द्रष्टव्य है—

सूक्तयैव तेषां भवभीरवो ये

गृहाश्रमस्थाश्चरितात्मधर्मा ।

त एव श्रेयाश्रमिणां सहाय्या

धन्याः स्मृताशाधरसूरिमुख्या ॥¹

अर्थात् उन आचार्य बगैरह के सद्बचनों को सुनकर ससार से दूरे हुए जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए आत्मधर्म का पालन करते हैं और बाकी के ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ

तथा गायु आश्रम में रहने वालों के सहायक होते हैं वे आशाघर गूरि प्रभुन आश्रम ग्रन्थ है।

इस पद्य के आधार पर डा० नेमिचन्द्र शास्त्री ने लिखा है कि 'इस पद्य से प्रसारान्तर से आशाघर की प्रशंसा की गई है और बताया गया है कि गुरुद्वयाश्रम में रहते हुए भी वे जैनधर्म का पालन करते थे तथा अन्य आश्रमवासियों की सहायता भी किया करते थे। इस पद्य में आशाघर की जिस परोपकार बृत्ति का निर्देश किया गया है, उसका अनुभव कवि ने सम्भवतः प्रत्यक्ष किया है और प्रत्यक्ष में कहे जाने वाले सद्बचन भी सूक्ति कहलाते हैं, अतएव बहुत सम्भव है कि अर्हदास आशाघर के समकालीन हों।'¹ प० कंलाशचन्द्र शास्त्री ने भी उक्त आधार पर अर्हदास का आशाघर के तद्युगमकालीन होने का अनुमान किया है।² किन्तु इस सन्दर्भ में प० नाथूराम प्रेमी और प० हरनाथ द्विवेदी के मनो की दृष्टि-भोग्य नहीं किया जा सकता। प्रेमी जी ने लिखा है कि 'इन पद्यों में स्पष्ट ही उनकी सूक्तिपौ या उनके सद्बचनों का ही सङ्केत है, जिनके द्वारा अर्हदास जी को सम्मान की प्राप्ति हुई थी, गुरु शिष्यत्व का नहीं।'³ इसी प्रकार पार्थिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमासा से प्रकाशित गुरुदेवचम्पू के सम्पादक पं० जिनदास शास्त्री कहकुले के मत पर बटास करते हुए प० हरनाथ द्विवेदी ने लिखा है—'गुरुदेवचम्पू के विभिन्न सम्पादक कहकुले महोदय ने अपनी पाण्डित्यपूर्ण भूमिका में लिखा है कि उल्लिखित प्रशस्तियों से कविवर अर्हदास पण्डितचार्य आशाघर जी के समकालीन निर्विवाद सिद्ध होते हैं। किन्तु कम से कम मैं आपको इस निर्णायक सारणी से सहमत हो आपको निर्विवादित स्वीकार करने में प्रसन्न हूँ। क्योंकि प्रशस्तियों से यह नहीं सिद्ध होता कि आशाघर जी की साक्षात्कृत अर्हदास जी की थी कि नहीं। सूक्ति और उक्ति की अग्रिकता से यह अनुमान करना कि साक्षात् आशाघर गूरि से अर्हदास जी ने उपदेश ग्रहण कर उन्हें गुरु मान रखा था, यह प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि सूक्ति और उक्ति का अर्थ रचना-बद्ध-ग्रन्थ-सन्दर्भ का भी हो सकता है।'⁴

हमारे अनुमान से, यह अधिक उचित प्रतीत होता है कि आशाघर के अन्तिम समय अर्थात् वि० सं० १३०० में अर्हदास आशाघर जी के पास पहुँचे होंगे और १०२ वर्ष साक्षात् शिष्यत्व प्राप्त कर उनके धर्मात्मन से प्रभावित होकर बाल्य रचना में प्रवृत्त हुए होंगे। जैसा कि उनके 'घावन्कापथ'.....' (मुनिमुद्रनकाव्य १०१६४) पद्य में भी स्पष्ट होना है।

1. तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भाग-४, पृ० 50.

2. भयव्रनकष्टाभरण, प्रस्तावना, पृ० 10.

3. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० 142.

4. मुनिमुद्रनकाव्य भूमिका, पृ० ४।

अर्हंदास नाम के अनेक विद्वान् :

अर्हंदास नाम के दूसरे बवि रट्ट कवि अर्हंदास हैं। यह जैन ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम नागकुमार था जो गया मारसिंह के चम्पूति काउमरस की १५वीं पीढ़ी में हुए थे। इनका समय भी १३०० ई० के आसपास स्वीकार किया गया है।

रट्टकवि अर्हंदास कन्नड भाषा के प्रकाण्ड विद्वान् थे। उन्होंने कन्नड भाषा में अट्टमन नाम के महत्वपूर्ण ज्योतिष ग्रन्थ की रचना की है। यह ग्रन्थ पूरा नहीं मिलता। शक सन्त की चौदहवीं शताब्दी में भास्कर नाम के आन्ध्र कवि ने इस ग्रन्थ का तेलगु भाषा में अनुवाद किया था। इस ग्रन्थ के उपलब्ध भाग में वर्षा के चिह्न, शकुन, वायु-चक्र, गृहप्रवेश, भूकम्प-भूजात-फल, उत्पात-लक्षण, इन्द्रधनु लक्षण आदि विषयों का निरूपण किया गया है।^१ पर ये अर्हंदास पुरुषोत्तम के वर्त्ता अर्हंदास में भिन्न हैं।

अर्हंदास का समय :

संस्कृत के अन्य महाकवियों की तरह महाकवि अर्हंदास का समय भी अन्धकाराच्छन्न है। यतः उन्होंने अपने जन्म-समय, जन्म स्थान, मातापिता आदि के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है। फिर भी कविपत्र प्रमाण ऐसे हैं जिनसे उनका समय निर्धारण करना सम्भव है।

अर्हंदास के काल-निर्धारण में पूर्व और अपर सीमा निर्धारण के लिए क्रमशः आशाधर और अजितसेन महत्वपूर्ण मानदण्ड हैं। अर्हंदास ने अपनी कृतियों में आशाधर का नामोल्लेख जिस सम्मान और श्रद्धा से किया है, उसमें तो इस अनुमान के लिए पर्याप्त अवकाश मिलता है कि वे आशाधर के साक्षत् सिध्य रहे होंगे। किन्तु आशाधर ने अपने ग्रन्थों में जिन आचार्यों और कवियों का उल्लेख किया है, उनमें अर्हंदास का उल्लेख नहीं है। यहां तक कि उनकी अन्तिम रचना अनगरधर्मामृत की टीका में अर्हंदास या उनके किसी ग्रन्थ का कोई उल्लेख नहीं है।^२

इससे इतना तो निर्विवाद सिद्ध है कि वे आशाधर के पश्चात्कर्त्ता हैं। साथ ही आचार्य अजितसेन ने अपनी अलंकार चिन्तामणि में अजितसेन, हरिचन्द्र, चाण्डिका आदि के साथ ही अर्हंदास के मुनिमुवत काव्य के अनेक श्लोक उदाहरण स्वरूप दिये हैं—

1. जैन धर्म का प्राचीन इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० 425.

2. गुरुपुत्रालदास वरंदा स्मृतिग्रन्थः, पृ० 501. तथा भारतीय ज्ञान पीठ से प्रकाशित अनगरधर्मामृत की प्रस्तावना।

चन्द्रप्रभ नीमि यदङ्गुलान्ति ज्योत्स्नेति मखा इवतीन्द्रकान्तः ।

चकोरयूय विवति स्फुटन्ति कृष्णेऽपि पक्षे किलकंरवाणि ॥^१

‘अत्र चन्द्रप्रभागकान्तो ज्योत्स्नानुद्धिः ज्योत्स्नासादुष्यं विना न स्यादिति सादृश्यप्रतीतो आग्निमदलवारः ।’

‘अत्रारोपविषये जिनागकान्तो चकोरादीनां ज्योत्स्नानुभक्तः ।’

.....अलवार चिन्तामणि, ज्ञानपीठ संस्मरण,

पृ० १२३, १५३ तथा २६९ ।

इसी प्रकार मुनिमुद्रनकाव्य के १।३४, २।३१, २।३२ तथा २।३३ वनोप अलवारचिन्तामणि के पृ० २०४, २२८, २२८ तथा २११ पर उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किये गये हैं ।

इन दोनों में यह स्पष्ट है कि अर्हंदास अलवारचिन्तामणि के कर्ता आचार्य अजिनमेन से पूर्ववर्ती हैं ।

सीमाय में हमे आजाघर के काल निर्धारणार्थ अधिक नदी भटकना होगा । उन्होंने अपनी अग्निम रचना ‘अनगारघर्माभूत की टीका ‘वि० सं० १३०० में पूर्ण की थी ।^२ इनसे पूर्व वे ‘त्रिपट्टिस्मृतिशास्त्र’, ‘जिनपन्नकल्प’, ‘सागारघर्माभूत’ की टीका आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना कर चुके थे । ऐसा उक्त ग्रन्थों की प्रशस्तियों में सिद्धित होता है । यतः उन्होंने अपनी अन्तिम कृति ‘अनगारघर्माभूत की टीका’ १३०० वि० सं० (१२४३ ई०) में पूर्ण की थी । अतः उनकी रचना काल ईसा की १३वीं शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है । अलवारचिन्तामणि के कर्ता अजिनमेन का रचनाकाल डा० नेमिचन्द्र^३ शास्त्री ने वि० सं १३०७-१३१७ तथा डा० ज्योतिप्रसाद जैन^४ ने १२४०-१२७० ई० (१२६७-१३२७ वि० सं०) माना है ।

आजाघर और अजिनमेन के मध्यवर्ती होने के कारण अर्हंदास का समय १३वीं शताब्दी ई० का मध्यभाग मानना समीचीन होगा ।

अर्हंदास की रचनाएँ :

पुष्टदेवचम्पू के अनिरिक्त अर्हंदास की दो रचनाएँ और उपलब्ध हैं जिनका परिचय निम्न प्रकार है —

1. मुनिमुद्रनकाव्य, 1.2.

2. ‘ननवच्छपुरे श्रीमन्नेमि श्रीवासयेऽभिषत् ।

विश्वपादसन्निधेवा तपोदगमु चार्तिके ॥’

—अनगारघर्माभूत टीका प्रशस्तित, 3’

3. अनगार चिन्तामणि, प्रस्तावना, पृ० 34.

4. अजिनमेन पत्र दिनांक 27-9-82 के आधार पर ।

मुनिमुव्रतकाव्य :

अहंदास की दूसरी महत्वाङ्गी कृति मुनिमुव्रतकाव्य है। स्वयं कवि ने इसे 'काव्यरत्न' कहा है। यह दस गणों का महाकाव्य है जिसमें बीसवें तीर्थंकर मुनिमुव्रत स्वामी का जीवनचरित्र अंकित है। यथा मूलतः महापुराण में ली गई है। 'कवि ने कथानक को मूलरूप में ग्रहण कर प्रासंगिक और अज्ञान्तर कथाओं की योजना नहीं की है।¹ इस पर एक प्राचीन संस्कृत टीका प्राप्त है जिसे ग्रन्थ के सम्पादक प० हरनाथ द्विवेदी ने अहंदास कृत होने की सम्भावना प्रकट की है।² टीका में वर्णनानुसार गणों के नाम दिये गये हैं। काव्य में कुल ४०८ श्लोक हैं। ३०० श्लोक-द्वारा दीक्षित इसे पौराणिक महाकाव्य मानते हैं।³ इसमें धार्मिक भावनाओं का प्राधान्य है। स्वयं अहंदास ने जिन स्तुति कहा है।⁴ इसके नामक तीर्थंकर मुनिमुव्रत नाम धीरप्रशान्त हैं। महाकाव्य के लक्षणानुसार इसमें मंगलाचरण, सज्जन प्रशंसा तथा दुर्जन निन्दा है। अगीरम शान्त है। अग्रेसरों में श्रीगारादि पूर्णरूपेण प्रस्फुटित हुए हैं।

इसका कथानक ऐतिहासिक है तथा चार पुरुषार्थों में से धर्म और मोक्ष-प्राप्ति इसके फल हैं। सध्या, सूर्योदय, चन्द्रोदय, ऋतु आदि का विस्तृत वर्णन यहाँ हुआ है। सभी काव्यात्मक गुणों से विभूषित इस काव्य की सर्गानुसार कथावस्तु निम्न है—

प्रथम सर्ग—(मंगलाभिजन वर्णन)

मंगलाचरण स्वरूप आद्यतीर्थंकर भगवान् ऋषभनाथ को नमस्कार कर कवि क्रमशः तीर्थंकर चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ, मुनिमुव्रतनाथ और महावीर की स्तुति की है। अनन्तर सिद्धपरमेष्ठी, आचार्य, उपाध्याय, साधु, रत्नत्रयधर्म तथा सरस्वती की वन्दना है। इसके बाद भट्टकलक, गुणभद्र समस्तभद्र और पूज्यपाद स्वामी की स्तुति करके मुनिमुव्रत स्वामी की कथा कहने की प्रतिज्ञा की है। तदनन्तर अपनी अल्पज्ञता प्रकट कर कहा है कि मैं 'स्वान्त मुखाय' प्रस्तुत काव्य की रचना कर रहा हूँ। इसी प्रसंग में

1. यद्वर्ण्यते जैनचरित्रमत्र चिन्तामणिभूष्यजनस्य यच्च ।

हृद्यार्थरत्नैरुनिधिः स्वयं मे तत्काव्यरत्नाभिधमेतदस्तु ॥

—मुनिमुव्रतकाव्य, 1.20.

2. संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान, पृ० 35.

3. मुनिमुव्रतकाव्य भूमिका पृ० 'ड' ।

4. 'तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी के जैन संस्कृत महाकाव्य', पृ० 324.

5. यत्स्थापना नाम भुवञ्च कालं द्रव्यञ्च भावं प्रति षट्प्रकाराः ।

स्तुतिर्जिनस्य क्रियतेऽत्र तस्मात् काव्यं ममेतस्तुतिरेव भूयात् ॥

—मुनिमुव्रतकाव्य, 1.21.

सज्जनसभा और दुर्जननिन्दा कर 'मेरा यह कार्य' 'काय्यरत्न' नाम से विख्यात हो ऐसा निवेदन किया है । आगे तथा की उपस्थापना करते हुए कहा गया है कि जम्बू-द्वीपस्थ आर्यसभ्य में भगवत् नाम का एक देव है, जिसमें राजगृह नाम की एक नगरी है ।

द्वितीय सर्ग—(भगवत्सज्जननीजनक वर्णन)

राजगृह का शासक मुनित्र राजा था । जो समस्त वन्युओं का नेता था तथा जिसकी आज्ञा पाचकों के लिये कल्यणकारी मनुष्य थी । उसके सौन्दर्य से पराजित होकर ही मानो लक्ष्मी समुद्रवासिनी थी । चन्द्रमा उसके मुख का सहचर था । उसके नेत्र मोनालों की भी निरस्तुत करते थे । राजा उसके सौन्दर्य पर मोहित था और उसके वामबाणों से विह्वल होने के कारण ही उसने बूढ़े मंत्रियों पर राज्यभार सौंपकर वामदेव के शासन की स्वीकृत किया था । रानी के साथ राजोचित भोग भोगते हुए उसका काम धारीत होने लगा ।

तृतीय सर्ग—(भगवत् गर्भावतार वर्णन)

एक दिन कलहमय्य की गर्भवती देखकर रानी ने विचार किया—'पुण्यपुत्र होने पर भी कलहीन दृष्टदण्ड के समान, सेनापति से युक्त विजयहीन सेना के तुल्य, वहाँ शत्रु से बिना वृष्टि की भेषमाला मनुष्य, मैंने धर्म ही बिना सम्मान । यह उदर धारण कर गया है ।' परिजनों ने रानी की उदासी का कारण जान राजा ने मीठी-मीठी बातों में उसे समझाया, तभी आकाश से उतरी देवताओं ने निवेदन किया—'राजन् । छह मास बाद तुम्हारे घर मुनिमुचन नामक बीमर्ष तीर्थ पर जन्म लेंगे ।' रानी ने सोलह स्वप्न देखे । राजा ने उनका पल पुत्र-प्राप्ति बनाया । अनन्तर ध्यायन कृष्ण द्वितीया की श्रवण नक्षत्र तथा शिवयोग में यज्ञाकार हो तीर्थ पर मुनिमुचन नाम ने पचायनी के गरीब में प्रवेश किया । देवताओं ने आकर गर्भास्थाणव मराया ।

चतुर्थ सर्ग—(भगवत्सज्जननीसत्य वर्णन)

कुवेर ने पन्द्रह मास तक राजपुरी में शत्रुओं की वृष्टि की । महारानी पचायती ने चैत्रकृष्ण पंचमी की श्रवणनक्षत्र में तीर्थ पर पुत्र की जन्म दिया । उस समय । दशाष्ट स्वच्छ हो गई सर्वत्र शान्ति छा गई, भयनवासी देशों के शत्रु, अन्धों की भेरी तथा उज्ज्वल देशों के सिन्हास आने थाप होने लगे । इन्द्र ने सिंहासन से सात पग धतुवर भेरी बजवाई और समस्त देव समूह अभिषेक यात्रार्थ चल पड़ा । राजगृह आकर इन्द्र ने इन्द्राणी की जिनेन्द्र की साने के लिए अन्नपुर में भेजा ।

पञ्चम सर्ग—(भगवत्सज्जननीजनक वर्णन)

इन्द्राणी ने अमर्षित रूप में प्रवेश कर जिननामक की देखा और मायामयी बासक की वही निटाकर अगती बानर उठा लिया और साकर इन्द्र की दे दिया । जिनेन्द्र की बेलवार देवताओं के हृदय तथा नेत्र प्रकृष्टित हो गये, इन्द्र ने गह्वरनेत्र

होकर जिन बालक को देखा । इन्द्र ऐरावत हाथी पर बैठकर भगवान् को आकाश मार्ग से ले चला । ममग्र देव समूह उसके साथ चल रहा था । महामेरु (सुमेरु) पर पहुँचकर इन्द्र ने पाण्डुक वन में सभी देवताओं को यथास्थान ठहराया और वहाँ स्थित पाण्डुक शिला पर पहुँचा । देवताओं ने हजारों मणिमय स्तम्भों पर मुक्ता की चादनी और ध्वजाओं से अलंकृत अभियेक मण्डप बनगया ।

षष्ठम् सर्ग—(भगवज्जन्माभिषेक वर्णन)

पाण्डुकशिला पर स्थित भगवान् अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे । सौधर्म तथा ईशान इन्द्र ने अनेक तीर्थों से लाये गये जल से परिपूर्ण कलशों से तथा क्षीरसागर के जल से भगवान् का अभियेक किया । अभियेकान्तर इन्द्राणी ने देह में लगे जलकणों को चादर के अन्त से धोकर शानोचित आभूषणों से अलंकृत किया । तदनन्तर सौधर्मिन्द्र ने राजगृह आकर कुबेरनिमित्त सभागृह के सुवर्णमय सिंहासन पर बैठाया और ममग्र वृत्तान्त राजा-रानी से निवेदन किया । देवेश्वर ने जिनेन्द्र का जातकर्म सत्कार सम्पन्न किया और 'मुनिमुव्रत' ऐसा नाम रखा तथा सपरिकर अपने स्थान देवलोक चला गया ।

सप्तम सर्ग—(भगवत्कीमारपीवनदारकर्मसाम्राज्य वर्णन)

बालोचित ऋं डाए करते हुए जिन बालक वृद्धिगत होने लगे । साढ़े सात हजार वर्ष बीतने पर उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया । उनके अंगों में तीर्थकरोचित सभी लक्षण थे । महाराज मुमित्र ने विवाहादि कार्य सम्पन्न करके प्रीवराग्याभिषेक किया । उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, अतिवृष्टि आदि की पीडा नहीं थी तथा किसी की अकालमृत्यु नहीं होती थी । राजा मुनिमुव्रतनाथ ने दस हजार पाँच सौ वर्ष तक शासन किया ।

अष्टम सर्ग—(भगवत्परिनिष्क्रमणवर्णन)

दसवर्ष मुनिराज द्वारा एक हाथी या वृत्तान्त सुनकर राजा को वैराग्य हो गया । उन्होंने अपने पुत्र विजय को राज्यभार सौंप दिया और इन्द्र द्वारा लई गई 'अपराजिता' नामक गालकी में आरुढ़ हुए, जिसे राजाओं ने पृथ्वी पर मात डग, विद्याधरों ने आकाश में मात पग और देवताओं ने नील उद्यान तक डोया । वहाँ मुनिमुव्रतनाथ ने मणिमयी वेदी पर बैठकर पूर्वाभिमुख हो पर्याप्त ध्यान लगाया तथा पाव मुट्ठियों से केशों का लुञ्चन कर वैशाखकृष्ण दशमी को अपराह्न समय में दीक्षा ग्रहण की । महाराज वृषभमेन ने उन्हें नवधाभूषितपूर्वक आहार दिया तभी पांच आश्चर्य हुए ।

नवम सर्ग—(भगवन्तपोवर्णन)

ग्रीष्म ऋतु में भगवान् जिस पर्वत पर तप करते थे, उस पर प्राणी भयंकर ग्रीष्म को भी सुखपूर्वक बिताते थे । वर्षाकाल में श्री जिनेन्द्र के प्रभाव से वज्रपात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा दुर्दिनादि की संघटना नहीं की । हेमन्त में असह्य तथा

जोरों की ठण्डक पड़ने से सभी कमलों को जलाने वाले भी इस शीतकाल में महाप्रतापी मुनिमुद्रन स्वामी जिस नदी के तीर पर पधारते थे, वहाँ कमल कभी म्लान नहीं होते थे। वे बहस तथा आग्रन्तर १२ प्रकार की तपस्या के मध्य कायक्लेश तरस्वरण में ९॥ वर्षे सन्निद्ध रहे। उनका निवास नीलवन ही था।

दशम सर्ग—(भगवदुभयमुक्ति वर्णन)

नीलवन में चम्पक वृक्ष के नीचे भगवान् ने सुखलब्ध्यान् लगाया। उन्हें वैशाख पूर्ण दशमी को श्रवणनक्षत्र में अपराह्न समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुबेर ने इन्द्राज्ञा में समवसरण की रचना की। भगवान् की दिग्धध्वनि शिरी, उन्होंने जीवाति सत्तन पदार्थों को निरुपित किया। आराधन मार्ग में समवसरण सभा चली। भगवान् ने जहा-जहा विहार किया वहाँ जीवों ने चिर रात्रि छोड़कर मंत्री कर ली। दस हजार वर्षों तक सभी देशों में विहार कर मुनिमुद्रन स्वामी सम्मेशास पर पधारे। वहाँ एक महीने रहकर फाल्गुनकृष्ण द्वादशी को श्रवणनक्षत्र में उन्होंने मुनिपद पाया। इन्द्रादि देव उनका मोक्षकल्याणक मनाकर सान्निध्य स्वर्य सौट गये। अर्हंदास ने श्री गौतम स्वामी में वहे गये जिनेन्द्र चरित की वाक्य रूप में प्रथितकर सभी भारी प्रगल्भता प्राप्त की।

भयजनकष्टाभरण .

महाकवि अर्हंदास की प्रतिभा का तीसरा निदर्शन 'भयजनकष्टाभरण' है जो सचमुच में भयभीतों के द्वारा कष्ट में आभरण रूप से ही धारण करने योग्य है।¹ महान्वि ने २४२ पद्यों में देव, शास्त्र, गुरु, सध्यादर्शन, साम्यज्ञान, सम्यक्चारित्र्य का पदार्थ स्वरूप प्रस्तुत किया है। भयजनकष्टाभरण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उगमे कहीं भी धर्म-विस्तार नहीं है, हाँ जितना आवश्यक है, उतना छोड़ा भी नहीं गया है। संक्षेप में आवश्यक बात को निबद्ध करना अर्हंदास की अपनी विशेषता है। प्रथम पद्य में 'अर्हंदास' नाम आने से इसमें कोई संशय नहीं कि यह इति अर्हंदास की ही है।² इसके साथ ही, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं, पुरदेव चम्पू तथा मुनिमुद्रन काव्य की तरह भयजनकष्टाभरण के पद्य २३६ में भी आशाधर का नाम बड़े सम्मान के साथ अर्हंदास ने लिखा है। भयजनकष्टाभरण पर मम्मत्तभट्ट के रत्नकराजश्रावकाचार का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।

काव्य के प्रथम पाँच पद्यों में कवि ने पंच परमेष्ठी को समस्तार करने के बाद भयजनकष्टाभरण के निर्माण की प्रविज्ञा की है। आगे काव्य का प्रारम्भ

1: भयजनकष्टाभरण, प्रस्तावना, पृ० 3.

2: 'आप्तादिस्वामिनि मिदमवेत्तमम्यमेनेषु रागमितरेषु च मध्यमावम् ।

ये तन्त्रे बुधजना निपयेन तेऽर्हंदासत्वमेव सन्त मुखिनो भवन्ति ॥'

करते हुए एक ही पद्य के द्वारा^१ बड़े सुन्दर ढंग से ग्रन्थ में वर्ण्य विषय का निर्देश कर दिया है। तदनन्तर तर्कपूर्ण शैली में आप्तकी परिभाषा दी गई है। १२वें पद्य में कहा है कि यदि सब देशों और कालों को जानकर आप कहते हैं कि आप्त नहीं है तो आप स्वयं ही सर्वज्ञ आप्त ठहरते हैं और यदि सब देशों और कालों को जानकर नहीं कहते तो आपका कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। आप्त के नाम पर आप्ताभासों का बाहुल्य है अतः आप्ताभासों (बनावटी आप्त) को जान लेना अत्यन्त आवश्यक है। इसी कारण ग्रन्थकार ने आप्ताभासों का विस्तार से वर्णन किया है। शिव, शिवगण, गंगा, पावती, गणेश, धीरभद्र, ब्रह्मा, सरस्वती, नारद, विष्णु, राम, परशुराम, बुद्ध, इन्द्र, आठो दिक्पाल, सूर्य, चन्द्रमा, बुद्ध, मंगल, भैरव, सर्प, भैरवियां, गोमाता, पृथ्वी, नदी, समुद्र आदि जो भी देवी-देवता के रूप में पूजे जाते हैं, एक-एक को लेकर उनकी समीक्षा की है। इतना ही नहीं जैनो के भी श्वेताम्बर, यापनीय, काष्ठ संधी, द्रविड संधी, निष्कुण्डला आदि भी उनकी आलोचना परिधि से बाहर नहीं हो पाये हैं। इन सम्प्रदायों में उन्होंने जो भी प्रमाण दिये हैं वे पुराण प्रसिद्ध हैं, जिससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अर्हंदास जैन पुराणों के साथ ही हिन्दू पुराणों के भी अदोष पण्डित थे। बुद्ध की की गई आलोचना से उनका बौद्ध दर्शन सम्बन्धी अग्राध पाण्डित्य प्रकट होता है।

मांस भक्षण के प्रसंग को भी ग्रन्थकार ने उठाया है और बड़े वैदुष्यपूर्ण शब्दों में मांस भक्षण का निषेध किया है। यहाँ भी कवि की तात्त्विक शैली ने विराम नहीं लिया है। १२वें श्लोक में कहा गया है कि—‘यदि कोई बहे कि प्रश्न भी जीव का शरीर है अतः अन्न की तरह मांस भक्षण करना कोई बुरा नहीं है, ‘तो उसका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि अन्न भी जीव का शरीर है और मांस भी जीव का शरीर है, फिर भी आर्य पुरुषों को अन्न ही खाना चाहिए मांस नहीं। जैसे माता भी स्त्री है और परनी भी स्त्री है किन्तु लोग पत्नी को ही भोगते हैं, माता को नहीं। इस प्रकार आप्त की परीक्षा कर ११७वें श्लोक में आप्त का स्वरूप बताते हुए कहा है—

आप्तोऽयं तः स्याद्भूरागमाक्षरच्छाङ्गताक्षरपि भूष्यमाणः ।

तीर्थं दूरश्चिन्तनसमस्तदोषावृत्तिश्चसूक्ष्मादिषदायंदर्शो ॥

तदनन्तर तीर्थंकर का अर्थ बताते हुए जिनेंद्र देव का स्वरूप बताया है और कहा है कि उनके ही श्रीमान्, स्वयम्भू, वृषभ, शिव, विष्णु आदि अनेक नाम हैं। इसके

१. ‘सर्वोऽप्यदुःखमुष्मिच्छतीह तत्कर्मनाशात्स च सच्चरित्रात् ।

सज्जानतस्तत्सुदुःखस्तदाप्ताचास्यैव सा मे तदुभयवाच्याः ॥’

बाद जीवाजीवादि सात तत्त्वों का स्वरूप और उनके बाद सम्प्रदर्शन का वर्णन है इसी सन्दर्भ में मोक्ष मूडना और गुरु मूडना का स्वरूप बताया है। आठ मंद घोर छ. अनादनो को बनाकर सम्प्रदर्शन के निष्काशितादि आठ मंदों का वर्णन किया है। सम्प्रदर्शन के आठ दोहों का भी विवेचन यही किया है। इसके बाद आठ अंगों में प्रसिद्ध हुए ध्वनियों के नाम और सम्प्रदर्शन का माहात्म्य बताया है। सात परम स्थानों का कथन कर दो पदों में सम्प्रज्ञान का स्वरूप बताया है। आगे सम्प्रक्षारित का स्वरूप बताकर कहा गया है कि इन तीनों की पूर्णता से ही मोक्ष होता है। तदनन्तर आचार्य, उपाध्याय और माधु का स्वरूप बनाकर उनकी स्तुति की गई है। अंत में उपसंहार करते हुए कहा है—

इस्युक्तमाप्ताविकचट्टकप संभृज्जतोऽर्थेन दृढा रविः स्यात् ।

सज्जानमस्याऽपरितततोऽस्मात्त्वर्त्तमोऽस्मात्सुखमप्यदुःखम् ॥

पुरुषदेवचम्पू की संक्षिप्त कथावातु :

प्रथम दृश्यक—महेश्वरम यदि काम्य के नयक भयवान् आदिनाथ की वन्दना करके जितेन्द्र-धामन की स्तुति करता है। तदनन्तर ध्युस्स्थ रूप दृष्ट, समस्त गुहजन और जितमेनाचार्य की स्तुति कर बचा का प्रारम्भ करता है।

तद्यण ममुद्र मे घिरे जम्बूद्वीपस्थ मुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में पश्चिम नाम का एक देश है जिसमें विजयाधं पर्वत की उत्तर ध्येयी में अक्षरा नाम की एक नगरी है। जो चारों ओर से परिष्ठाओं से घिरी है। उस नगरी का शासक विद्याधरेण अतिबल था, जिसकी मनोहरा नामा रानी थी। उन दोनों का महाबल नामक समस्त जलाओं में निपुण पुत्र हुआ। अतिबल ने महाबल की राज्य देकर जिन दीदा से सो

महाबल के महाभति, मभिन्जन्ति, शतमति और स्वयंबुद्ध ये चार मन्त्री थे। एक दिन स्वयंबुद्ध मन्त्री ने राजा के समक्ष धर्मस्थानों का प्रत्यक्ष देहा और अरविन्द, दण्ड, शतबल और सत्यबल की चार बधाएँ मुनाई।

द्वितीया समय स्वयंबुद्ध मुमेरु पर्वत पर अङ्गुलिम धैर्यासधो की वन्दनाई गया। वही उसने आदिशय मति और अरिभय नामक दो चारण ऋद्धिधारी मुनिराजों को देखा और पूछा, 'हे स्वामिन् ! हमारा राजा मध्य है या अधम्य।' तब आदित्यगति मुनिराज ने कहा—'हे अमात्याभरण ! आपका स्वामी मध्य है, क्योंकि वह स्वामी भव में जम्बूद्वीपस्थ भरत लोक में बसंभूमि रूप दृष्ट का प्रारम्भ होने पर तीर्थंकरों में अग्रगण्यता को प्राप्त करेगा। अतिष्ठ यदापारो इगवा पूर्वमेव सुतो—

'पश्चिमविदेहोन्नय श्रीगणितदेह के सिंहपुर नगर में राजा श्रीवेण और सुन्दरी के जयवर्मा और श्रीवर्मा दो पुत्र हुए। राजा ने अनप्रिय होने से श्रीवर्मा को राजा बनाया अतः जयवर्मा ने स्वयंभू गुरु के पास दीदा धारण कर ली किन्तु

आकाश में विद्याधर को देखकर निदान किया—‘मुझे भी ऐसे भोग मिलें’ अतः मरकर वह महाबल हुआ और अब भोगों में अनुरक्त है।’

इसके बाद मुनिराज ने कहा—‘आज राजा ने स्वप्न देखा है कि मुझे तीन मन्त्री कीचट में डुबो रहे हैं और तुम उसे निकाल रहे हो, साथ ही क्षण-क्षण हास होती हुई दीपक की लौ को उसने देखा है, सो तुम जाकर शीघ्र ही उसे स्वप्नों का फल कहो कि उसे श्रद्धिया प्राप्त होंगी और उसकी आयु १ माह दीप रह गयी है।’

स्वयंबुद्ध ने आकर राजा में मुनिवाणी कही और राजा ने २२ दिवसीय सत्नेहना से प्राण त्यागकर ऐशान स्वर्ग सम्बन्धी श्रीप्रभ विमान में उपपाद शय्या पर देव पद पाया। वहाँ इसका नाम सलिलांग हुआ। जब इसकी आयु पृथक्त्वपत्य प्रमाण बाकी रह गयी तब इसकी स्वयम्भवा नाम की देवी उत्पन्न हुई जिसके साथ सलिलांग बिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा।

द्वितीय स्तम्भक—तदनन्तर किसी समय जब सलिलांग देव की मांसा मुरझा गई, आभूषण निष्प्रभ हो गये, तब वह पचनमस्कार मन्त्र का स्मरण करता हुआ अदृश्य हो गया और विदेह क्षेत्र सम्प्रज्ञी पुष्कलावती भूमि की उत्पलखेट नगरी में महाराज वज्रबाहु और वसुन्धरा का वज्रजंघ नामक पुत्र हुआ। स्वयम्भवा भी पचनमस्कार मन्त्र का स्मरण करते हुए अदृश्य होकर पुण्डरीकिणी नगरी के राजा वज्रदन्त और लक्ष्मीमति की श्रीमती नाम से प्रसिद्ध पुत्री हुई।

किसी समय श्रीमती महल की छत पर सो रही थी तब यशोधर गुरु को केवलज्ञान होने से जो देवता आ रहे थे उनके कलकल शब्द से उसकी निद्रा टूट गई और देववर्णन से पूर्वभग्न का स्मरण हो गया। वह सलिलांग का स्मरण कर चिल्लाने लगी। राजा ने पण्डिताचार्य को इसका कारण जानने के लिए नियुक्त किया।

वज्रदन्त के दास्त्रागार में चक्ररत्न और पिता यशोधर को केवल ज्ञान होने पर वह यशोधर को प्रणाम कर दिग्बिजय के लिए निकला। इधर चतुरा पण्डिता ने श्रीमती से उसके पूर्व भव सुने और सलिलांग से मिलाने का प्रयत्न करने लगी।

पण्डिता श्रीमती का चित्र लेकर महापूत जिनालय की चित्रशाला में बैठ गई। इधर दिग्बिजय से सौटे वज्रदन्त ने अवधिज्ञान से जाने, अपने तथा पिहिताश्रव मुनि के पूर्वभवों का वर्णन किया, साथ ही युगन्धर स्वामी के पूर्वभवों का वर्णन करने के बाद कहा, हे बेटी ! सलिलांग इस भव में मेरी बहिन और तेरी बुआ का वज्रजंघ नामक पुत्र हुआ है।

इधर पण्डिता ने आकर कहा कि हे कोमलांगि ! मैंने जब महापूत जिनालय में अनेक राजकुमारों को शूढ़ अर्थ से सकट में डालकर मोहयुक्त कर दिया तब वज्रजंघ जिनालय में आया। जिनेन्द्रवन्दन और चित्रदर्शन के बाद उसने चित्रकर्त्री के सम्बन्ध में पूछा। मैंने जब उसे बताया कि यह तेरी मामी की पुत्री है और तेरे

विशोग में दुःखी है तो उसने वह चित्रपट ले लिया और बदले में वह दूधरा चित्रपट दिया है। उस चित्रपट को लेकर श्रीमती परम आनन्द को प्राप्त हुई।

वज्रजन्म पङ्कज सेना सहित बहनोंई वज्रबाहु, बहिन वसुन्धरा और भानेश वज्रजय ने मिया। वज्रजन्म के—'जो वस्तु अपापी मेरे घर में इष्ट हो उसे लीजिये', ऐसा कहने पर वज्रबाहु ने शम्भारत्न (श्रीमती) की याचना की। वज्रजय और श्रीमती ने पाणिग्रहणानन्तर दूसरे दिन महापूजे जिनालय में जाकर जिनेन्द्र देव की पूजा की और नगर में वापिस लौट आये। वज्रबाहु ने चक्रवर्ती के पुत्र अमिततेज के लिए वज्रजय की बहिन अनुमुन्दरी नाम की कन्या दी। उस अनुमुन्दरी के माघ अमिततेज ऐसा सुशोभित हुआ जैसे चांदनी से चन्द्रमा और प्रभा से सूर्य सुशोभित होता है।

तृतीय स्तवक—वज्रजय और श्रीमती ने १० गुणस पुत्रों को पैदा किया। वज्रबाहु ने वज्रजय की राज्य देकर १०० राजाओं तथा श्रीमती के पुत्रों के साथ दीक्षा ले ली। इपर वज्रजन्म ने भी अमिततेज के पुत्र पुण्डरीक को राज्य देकर साठ हजार रानियों, तीस हजार राजाओं, एक हजार पुत्रों और पण्डिता घाय के साथ गुणघर मुनि के पाग दीक्षा ले ली।

सदमीमति ने पुण्डरीक के बालक होने के कारण वज्रजय की बुलाया। रास्ते में वज्रजय ने दो मुनिरात्रों को देखा जो उसके ही पुत्र थे। राजा ने उन मुनिरात्रों में अपने और श्रीमती के पूर्वभक्त मुने और कहा, महाराज! ये मतिवर आदि जो मेरे मन्त्री, पुरोहित, सेनापति और सेठ हैं, मेरे भाई के सपान हैं। इनके पूर्वभक्त कहिये। सब मुनिरात्र ने मतिवर मन्त्री, धनमित्र सेठ, आनन्द पुरोहित और अकम्पन सेनानी के पूर्वभक्त बहे। भाष ही उन्होंने अपनी ओर दृष्टि लगाये एक व्याघ्र, गूकर, बानर और तकुल के पूर्व भक्त बहे और कहा ये चारों भविष्य में तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र होकर सिद्धावस्था को प्राप्त होंगे। मुनिरात्र ने आये कहा यह श्रीमती का जीव आरके तीर्थ में क्षणधर्म का प्रवर्तक श्वेताक्ष कुमार होकर निर्वाण को प्राप्त करेगा।

वज्रजय पुण्डरीकिणी नगरी का राज्य पुण्डरीक को देकर अपनी राजपानी लौट आया। एक समय दोनों महल में ली रहे थे, महल के शरोखे बन्द थे अतः वहाँ अमृदबगदन में निवासने वाले घूम में दोनों के उच्छ्वास तक गये और दोनों मरकर उत्तरपुरु में आयेदम्भति हुए। शूहर आदि भी वहीं आये हुए।

वज्रजय के जीव को सूर्यप्रभ विमान देखकर जातिस्मरण हुआ तभी आये हुए मुनिरात्र से उसने पूछा, 'आप कहां के हैं और कहां से आ रहे हैं? आगमन का क्या कारण है।' सब मुनिरात्र ने कहा—'मैं आपकी मद्भाजन पदार्थ में मन्त्री स्वयम्बुद्ध था। वहाँ से चय, मणिबुधदेव और फिर पुण्डरीकिणी नगरी में श्रियतेज का राजपुत्र प्रीतिकर हुआ। मुनिदीक्षा धारणकर इस समय तुम्हें सम्बोधने के लिए यहाँ आया

हूँ। तुम सम्पद्दर्शन धारण करो। तब आर्यदम्पति ने सम्पद्दर्शन धारण किया और श्रीधर तथा स्वयम्भुव देव हुए।

प्रीतिकर मुनि जब श्रीधर पर्वत पर थे, तो श्रीधर देव ने अपनी महाबल पर्याय के मिथ्या दृष्टि मन्त्रियों के बारे में पूछा। प्रीतिकर मुनि ने बताया कि सभिन्नमति और महामति निगोद तथा क्षतमति दूसरे नरक में हैं। तब श्रीधर देव ने जाकर क्षतमति को संबोधा और वह राजपुत्र होकर ब्रह्म स्वर्ग में इन्द्र हुआ।

इसके बाद श्रीधर महावत्सकावतीदेशस्थ सुमीमाधिपति सुदृष्टि राजा का सुविधि नामक पुत्र हुआ। राजा श्रेयांस का जीव सुविधि का मनोरमा रानी से केशव नाम का पुत्र हुआ। व्याघ्रादि ने भी यही जन्म लिया। सुविधि और केशव ने जैनी दीक्षा लेकर क्रमशः अच्युतेन्द्र और प्रतीन्द्र पद पाये।

अ-युतेन्द्र वज्रनाभि नामक राजपुत्र और प्रतीन्द्र धनदेव नामक वणिक् पुत्र हुआ। वज्रनाभि को चक्ररश्मि प्रकट हुआ, दिग्बिजय कर उसने चक्रवर्ती पद पाया और दीक्षा लेकर मोलह भावनाओं का चिन्तन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया और मरकर अहमिन्द्र पद पाया। धनदेव भी अहमिन्द्र हुआ।

चतुर्थ स्तवक—चतुर्थ स्तवक के प्रारम्भ में महाकवि अर्हंदास ने पुनः मंगला-चरण करते हुए वृषभनाथ अथवा तेईस जिनेन्द्रों को नमस्कार किया है।

तदनन्तर जम्बूद्वीपस्थ वित्रयाधं पर्वत की दक्षिण दिशा में स्वर्ग के एक खण्ड की तुलना करने वाले मध्यम आर्यखण्ड में भोगभूमि और कर्मभूमि-काल के मिलाप के समय अन्तिम कुलकर नाभिराज हुए, मरुदेवी उनकी रानी थी। कल्पवृक्षों का अभाव होने पर इन्द्र ने वहाँ अयोध्या नाम की नगरी बसायी और स्वयं इन्द्र ने ही नाभिराज का राज्याभिषेक कर मरुदेवी का पट्टबन्ध किया। देवताओं ने, यहाँ छह मास बाद जिनेन्द्र भगवान् स्वर्ग से अवतीर्ण होने ऐसा सोचकर रत्नों की वर्षा की।

राजभवन में सोयी हुई मरुदेवी ने रात्रि के पिछले प्रहर में सोलह स्वप्न तथा अपने मुखकमल में प्रवेश करते हुए कुन्द पुष्प के समान सफेद बैल को देखा। प्रातःकाल वन्दोजनों के मंगलमय वाद्यों से जागी मरुदेवी ने सभा मण्डप में जाकर नाभिराज से सभी स्वप्न कहे। नाभिराज ने १६ स्वप्नों का फल बताकर कहा—‘बैल का आकार लेकर तुम्हारे मुख में प्रवेश करने से वृषभनाथ भगवान् तुम्हारे गर्भ में आवेंगे।’ नभी से इन्द्राज्ञा से दिवकन्याएँ तथा धी, ह्री आदि देवियाँ जिनमाता की सेवा करने लगीं। तदनन्तर चैत्रमास कृष्णपक्ष की नवमी को मरुदेवी ने देदीप्यमान प्रभा से युक्त पुत्र रत्न को उत्पन्न किया।

जिनेन्द्र-जन्म समय में वनभूमि खिले पुष्पो से युक्त हो गई, जल स्वच्छ हो गया, वायु धीरे-धीरे बहने लगी, सूर्य किरणें मन्द पड़ गईं। अयोध्या नगरी की

विभिन्न प्रकार से सजावट की गई। भगवन्नासी देवों के संस, व्यन्तरी की भेरियां तथा कन्नावासी देवों के घण्टे अनाहा ही बजने लगे। इन्द्रासन कमरायमान होने से इन्द्र ने तराश उलान्न अवधिज्ञान से कारण जानकर, सिंहासन से उठ सात बंदम चलकर प्रस्थान भेरी बजवायी। सभी देव-देवांगनाएं जन्म कल्याणक मनाने के निश्चल पड़े।

इन्द्राणी ने मायामयी निद्रा से मोहित मरुदेवी की गोद में कृत्रिम बालक रखकर भगवान् को उठाया और इन्द्र को दे दिया। इन्द्र नेच शीघ्रतर उसे देवना रहा और स्तुति कर सारिवार मुमैह पर्वण की ओर चल पड़ा।

मुमैह पर्वण पर पाण्डुरकनस्य पाण्डुक पिला पर इन्द्र ने मन्त्रों से सुशोभित, चंद्रोदे में धुवन, मायाओं में विभूषित, चतुर्गिराय देव-समूह से व्याप्त अभिषेक भण्ड बजाकर उसके मध्य सिंहासन पर जिन बालक को विराजमान किया। उस समय बुद्धिमानों का शब्द बुद्धिमान हो रहा था।

पद्मम स्वनक पंचम स्ववक या प्रारम्भ देवताओं द्वारा भगवान् के अभिषेक के लिए जल लाने में होता है। देवताओं ने क्षीर सागर का जल लाने के लिए नीलमणियों से सीढ़िया बनाई और स्वर्णकलशों में जल भरकर लाये। सौधर्म और ऐशान इन्द्रों ने उन जल भरे स्वर्णकलशों को तराश बिद्धिया ऋद्धि से निर्मित एक हजार मुखाओं द्वारा जय जय बरूट करते हुए भगवान् के शस्तक पर छोड़ा। तदनन्तर अन्य इन्द्रों ने भी जल धारण छोटी।

अभिषेक के बाद जगोभ्या पहुँचकर इन्द्र ने श्रीगृह के अंगन में सुशोभित सिंहासन पर जिनबालक को बैठाया। नाभिराज तथा मरुदेवी की पूजा की। नाभिराज ने जलकर्म मत्कार दिया तथा बावली से दान देकर नगरवासियों सहित आनन्द मनाया।

इन्द्र ने आनन्द नाटक का आयोजन करके गुरु गुरु किया और वृष का अर्घ्य पर्व है, यह त्रिभुवन के गुरु चूँकि इस धर्म में सुशोभित है, ऐसा गोत्र भगवान् का 'वृषभ' यह नाम रत्ना अवध मरुदेवी ने स्वयं में वृषभ की देखा था, ऐसा सोच 'वृषभ' नाम किया। परचात् विभिन्न देवियों और देवताओं को वहाँ नियुक्त कर गगन देवोना के साथ इन्द्र अपने घर चल पड़ा।

इसके बाद जिन बालक की बालसीसाओं का बड़ा मनोहारी वर्णन किया गया है। बालक के घुटने चलने में बलि की उत्प्रेक्षा है कि चूँकि पृथ्वी नाभिराज की पत्नी जिनबालक की माँ हुई इसी कारण बालक पृथ्वी पर पैर नहीं रलता था। कुमारवर्णा में बालक कभी सगीन प्रसंग में कभी काव्य रचना से, कभी छन्दपरीक्षा में, कभी अलंकार-विवेचन में, कभी अक्षरव्युत्पन्न, मात्राव्युत्पन्न, विदुष्युत्पन्न, विनयग्र में, कभी वाद कला गोष्ठियों आदि में, कभी जलप्रोडा, खनकीडा आदि से समय व्यतीत करता था।

पष्ठ स्तवक—जिनबालक के युवावस्था में प्रवेश करने पर उनका शरीर तीर्थङ्करोचित गुणों से युक्त हो गया। इधर नाभिराज ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। स्वीकृति पाने के बाद विवाह की तैयारियां होने लगी। उचित समय पर कच्छ और महाकच्छ की दो बहिनों यशस्वती तथा सुनन्दा से उनका विवाह हुआ। राजोचित भोग भोगते हुए एक दिन यशस्वती ने पृथ्वी, सुमेरु, सूर्य, चन्द्रमा, सरोवर और समुद्र को स्वप्न में देखा। और प्रातःकाल दैनन्दिन क्रियाओं से निवृत्त होकर पति से स्वप्नों का फल पूछा। ऋषभदेव ने अवधिज्ञान से सभी स्वप्नों का फल बताया और कहा कि तुम चरमशरीरी पुत्र को प्राप्त करोगी।

उचित समय पर यशस्वती ने पुत्र को जन्म दिया। निमित्तज्ञानियों ने घोषणा की कि यह बालक समस्त भूमि का स्वामी चक्रवर्ती राजा होगा। जन्मप्रिया सम्बन्धी उस सब मनाकर उसका 'भरत' ऐसा नामकरण किया। उनके नाम से यह देश भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ, ऐसा इतिहास बताया है। तदनन्तर बालक के मुण्डन यज्ञोपवीत आदि संस्कार किये गये। यशस्वती के गर्भ से भरत के बाद निग्यान्वे (१९) चरमशरीरी पुत्र और हुए तथा ब्राह्मी नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई।

सुनन्दा ने भी बाहुवलि नामक पुत्र तथा सुन्दरी नाम की पुत्री को उत्पन्न किया। इस प्रकार ऋषभदेव के १०१ मनोहर पुत्र पुण एथा वैभव से एक समान थे।

सप्तम स्तवक—तदनन्तर भगवान् ऋषभदेव ने ब्राह्मी और सुन्दरी को 'वर्णमाला' के उपदेश के साथ ही 'स्वार्थभुव' व्याकरण, छन्द और अलंकार शास्त्र का, भरत को अर्थशास्त्र और नाट्यशास्त्र का, वृषभसेन को संगीतशास्त्र का, अनन्तविजय को चित्रकला और स्थापत्य का, बाहुवलि को कामशास्त्र, सामुद्रिक-शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्तिवश्वरत्नपरीक्षा का तथा अन्य पुत्रों के लिए लोकोपकारी शास्त्रों का उपदेश दिया।

इसी बीच अवर्षापीकाल की सामर्थ्य से औषधियों आदि का क्षय, श्रेष्ठ वृक्षों के वीर्य तथा रसादि का क्षय होने से प्रजा नाभिराज की आज्ञा से ऋषभदेव के पास गई, तब ऋषभदेव ने असि, भस्त्रि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विज्ञान इन छः कर्मों का उपदेश दिया। इन्द्रादि ने जिनभवनों तथा नाना देश, परित्ता, गोपुर, आदि को बनाया। ऋषभदेव ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण बनाकर उनकी आजीविका निश्चित की।

तदनन्तर ऋषभदेव का राज्याभिषेक हुआ। नाभिराज ने मुकुट प्रदान किया तथा रजत निर्मित पट्टबन्ध उनके मस्तक पर बाँधा गया। इन्द्र पुनः आनन्द नाटक का आयोजन कर स्वर्ग वापिस चला गया। ऋषभदेव ने अनेक राजाओं को अभिविक्त कर उन्हें अधिकारादि सौंपे।

धयोध्या का मुसामन नरते हुए ऋषभदेव एक दिन महासमामण्डन में विराजमान थे। इन्द्र-प्रेषित-अल्पायुक्त नीलाजना नृत्य करते-करते अचानक अदृश्य हो गईं, यह देखकर ऋषभदेव चिन्तन करने लगे। तभी सारस्वन आदि सौमन्तिक देवों ने उन्हें सम्बोधा और ऋषभदेव ने भरत का राज्याभिषेक करके बाहुबलि को युवराज बनाया और दीक्षा से ली। देवताओं ने उनका दीक्षा वस्त्राण मनाया। कच्छ-महाकच्छ आदि अनेक राजाओं ने भी दीक्षा धारण की।

अष्टम स्तवक—ऋषभदेव ने छह मास के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर कठिन तप किया किन्तु कच्छ-महाकच्छ आदि राजा परीपहो की सहन न कर सके, अतः उनमें से कोई बल्लभ पहनकर, कोई शरीर की भस्मशुक्त कर, कोई जटाधारी—दण्डधारी—त्रिदण्डधारी आदि होकर, भरतराज के भय से जंगल में ही रहने हुए फलमूल खाकर ऋषभदेव की सेवा करने लगे।

तभी भरतपुत्र मरीचिने योग जीर मास्यशास्त्र बनाया। छह मास बीतने पर ऋषभदेव आहारार्थ निकले किन्तु लोग उन्हें रत्नादि भेंट करने लगे। इस प्रकार छह मास और भ्रमण करते हुए उनका एक वर्ष बीत गया। इधर हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ के छोटे भाई श्रेयाश ने रात्रि के पिछले प्रहर में आठ स्वप्न देखे। पुरोहित ने स्वप्नों का फल बताते हुए कहा कि मुझे के समान ऊँचा कोई परम पुण्य तुम्हारे भवन को अलंकृत करेगा। तभी ऋषभदेव ने नगर में प्रवेश किया, जिन्हें देखकर श्रेयाश को जातिस्मरण हो गया और उसने गवंप्रसन्न भगवान् को इक्षुरस का आहार दिया।

भरत द्वारा दान समाचार पूछे जाने पर श्रेयाश ने पूर्वं वर्षों का कथन करते हुए दान, दाता, देय तथा पात्र के स्वका की समझाया। भगवान् ने बटवृक्ष की नीचे ध्यान लगाकर कल्पवृक्ष कृष्ण एकादशी के दिन उत्तराषाढ नक्षत्र में वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। देवताओं ने ज्ञानरत्नायक मनाया। इन्द्राज्ञा से कुबेर ने समयमरण की रचना की। भगवान् की दिग्ग-दशनि शिरसे लगी। इधर सोमप्रभ, श्रेयाश, ऋषभदेव भगवान् के पादमूल में स्थित होकर गणधर हो गये। आग्नी और मुग्धरी भी दीक्षा लेकर गणनिर्मो के समूह में प्रधान हो गईं। कच्छ-महाकच्छ आदि ने भी पुनः दीक्षा धारण कर ली। समस्त देशों का विहार करने के बाद भगवान् कौशाग पर्वत पर पहुँचे।

नवम स्तवक—भरत दिग्विजयार्थ निकले, उन्होंने गंगा के किनारे डेरे डाले। अनन्तर अत्रिजय रथ पर आरुढ़ होकर वसवस धनुष ने अमोघ बाण चलाया, जो मागध देव की गथा में पड़ा। मागध पहले तो शोचिन हुआ किन्तु बाद में समझाये जाने पर रत्नादि लेकर भरत की पूजा की। तदनन्तर भरत ने वैजयन्त महाद्वार से शवन समुद्र में प्रवेश किया। विजयार्थ के निवट डेरा खानने पर विजयाश्रितानि ने विषोदनीन रत्नों का भूषण, मर्कट छत्र, दो चपर और विहामन उभे भेंट किये।

उत्तर और पश्चिम दिशा जीतकर भरत ससैन्य वृषभाक्ष पर आये और उस पर अपने नाम को अंकित करने की इच्छा से ज्योहि उन्होंने उस पर अंकित हजारों राजाओं के नाम-सम्बन्धी अक्षर देखे, त्योहि गवँ के नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक सज्जा को प्राप्त हुए और किसी राजा के नाम को मिटाकर अपनी अनुपम प्रशस्ति लिखते हुए उन्होंने 'सभी लोग स्वार्थ में तत्पर हैं' इस लोकोक्ति को चित्तार्प किया ।'

इसके बाद गंगा के समीप आने पर गंगा देवी ने भरत की पूजा की । नमि विनमि विद्याधर राजाओं के प्रार्थना करने पर भरत ने नमि की वहिन मुभद्रा से विवाह किया । कैलाश पर्वत पर आकर वृषभ जिनेन्द्र के समवसरण में प्रविष्ट होकर उनकी पूजा की और अयोध्या की ओर प्रस्थान किया ।

दशम स्तवक—दिग्विजय के पश्चात् भरत की सेना अयोध्या से कुछ दूरी पर ठहर गयी । चक्ररत्न नगर के गोपुर का उत्संघन न कर सका, भरत द्वारा कारण पूछने पर पुरोहित ने कहा—'भाइयों की जीतना अभी बाकी है ।' भरत ने योग्य दूतों की भाइयों के पास भेजा किन्तु भाइयों ने वृषभ जिनेन्द्र के समवसरण में जाकर तप करना श्रेष्ठ समझा ।

मुबराज बाहुबलि को अनुकूल करने के लिए दूत भेजा गया । बाहुबलि ने कहा—आदिग्रहा ने मुखमें तथा उसमें समान रूप से 'राजा' इस प्रकार की उक्ति को विभक्त किया था । फिर आज वह राजाओं का राजा कैसे हो गया ? यह फोड़े के ऊपर कौन सा फोड़ा हो गया ? तुम्हारा राजा तो कुम्हार के समान आचरण करता है । वह भरत क्या है, मानों सबमुच ही नाट्याचारी भरत है क्योंकि वह उन्ही के समान आचरण करता है । वह युद्ध रूपी रंग-भूमि में मेरे साथ नृत्य रचकर अपनी भरतता (नाट्याचार्यता) को सफल करे । युद्ध की ठक्कर में जो हो, वही हो ! हे सदैशहर ! तुम हमारा यही संशयरहित संदेश ले जाओ ।

तदनन्तर बाहुबलि ने अपनी सेना को प्रस्थान कराया । इधर भरत की सेना भी चल पड़ी । दोनों युद्ध-प्रांगण में जा पहुँचे तब मन्त्रियों ने निवेदन किया—'अप्यं ही जनक्षय करना ठीक नहीं आप दोनों के लिए जल, दृष्टि और मुष्टि पृथ ही विजय सक्ती के घुमारोहण के समान है 'तब दोनों रणांगण में अवतीर्ण हुए ।

दृष्टि युद्ध में टिमकार रहित घोर दृष्टि-बाहुबलि के द्वारा भरत चक्रवर्ती क्षणभर में जीत लिये गये । इसी प्रकार जल-युद्ध में भी भरत हार गये । बाहुयुद्ध में बाहुबलि ने भरत को आकाश में घुमाया, ओषाण्ध हो भरत ने बाहुबलि पर चक्र चला दिया । पर यह क्या ? चक्र बाहुबलि की प्रदक्षिणा कर उनके पास आकर खड़ा हो गया । 'उहो धिक्कार' की बाणी से आकाश गूँज उठा । बाहुबलि ने भरत को नीचे उतारा और उनका चिन्तन बढ़ गया, उन्होंने तत्काल महाबली पुत्र को राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली और केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाया ।

अयोध्या में प्रवेश कर भारत ने चौथे वर्ष 'ब्राह्मण वर्ष' की रचना की। एक दिन उसने मोचह अद्भुत स्वप्न देखे और समवसरण में जाकर भगवान् से उनका फल पूछा तथा ब्राह्मणों की सृष्टि के सन्दर्भ में प्रश्न किया। भगवान् ने कहा—हे ब्रह्मा ! ब्राह्मणों की पूजा यद्यपि ठीक है किन्तु कलिकाल में ये जातिमत् हो लेकर समीचीन मार्ग में बँट कर रहे लगेंगे। यद्यपि इनकी रचना कालान्तर में दोष का भूत है, तो भी इस समय धर्मसृष्टि का उत्सर्जन न हो इस भावना से इनका निराकरण ठीक नहीं। ऐसा कहकर भगवान् ने विस्तार में स्वप्नों का फल कहा।

मैथेश्वर जयकुमार भगवान् को नमस्कार कर, दीक्षा ले, उनका गणपर बन गया। पोषमास की पूर्णमासी को भगवान् बँलादा पर्वत के गिद्ध शिखर पर आरुढ़ हुए इधर भरत, द्युवराज, बृहस्पति, प्रयानमन्त्री, सेनापति एवं महारानी सुभद्रा ने एक-एक स्वप्न देखा। पुरोहित ने स्वप्न का फल गुरुदेव की भुक्ति बताया। तदनन्तर मायकृष्ण चतुर्दशी की अभिजित लग्न में ऋषभ जिनेन्द्र पूरबी भमुख हो पद्यासन में विराजमान हो गये और निर्वाण पद प्राप्त किया। देवताओं ने मोक्ष ब्रह्माण्ड मनाया। ऋषभमेन गणधर ने भरत को शान्ति दिलायी और भरत अयोध्या सौट आये।

भरत ने किसी समय सफेद बालों वाले अपने भुलबिम्ब को देखा, देखते ही उनका मोहविपाक दूर हो गया और उन्होंने पुत्र अर्धकीर्ति को राज्य देकर समय स्वीकार कर लिया तथा बिम्बाल तक बिहार कर परमपद पाया। ऋषभमेनादि गणधर भी क्रम से परम निर्वाण को प्राप्त हुए। अन्तिम मंगल के साथ काव्य समाप्त हो जाता है—

जयतः। मृदुगन्भीरैर्बन्धनैः परिनियतेहैतुः ।

गुरुतार्यसेवितपदः गुरुदेवस्तत्प्रबन्धराजः ॥

कथावस्तु का मूल स्रोत :

प्राकृत : तिस्रोपपण्णसी—तीर्थंकर ऋषभदेव के चरित के कुछ मूल एवं प्रथम प्राधान्य प्रतिद्वय विरचित प्राकृतभाषा में निबद्ध तिस्रोपपण्णसी (त्रिलोक प्रज्ञाः) में दृष्टिगोचर होते हैं। यद्यपि यह करणानुयोग का ग्रन्थ है, अतः इसका मुख्य विषय लोकालोचविभाग, युगपरिवर्तन और धर्मार्थ आदि का वर्णन करना है, किन्तु दिग्ग्वर जैन साहित्य के श्रुतांग में सम्बन्ध रखने के कारण इसमें निरमल स्तथा-पुण्यों का भी संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तीर्थंकरों के माता-पिता, जन्मस्थान, वैकुण्ठज्ञान, मोक्ष प्राप्ति आदि का दिग्दर्शन तिस्रोपपण्णसी में प्राप्त होता है। तिस्रोपपण्णसी में प्रतिपादित तीर्थंकर ऋषभदेव के चरित का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है।

नामिकाय काल के पश्चात् भरत शोध में मनुष्यों में श्रेष्ठ और गम्भीर लोक में प्रसिद्ध ६३ स्तथा गुरुप (२४ तीर्थंकर + १२ पत्नी + ६ बलपद

— १॥ नानापण + १॥ प्रतिनारायण) हुए।^१ इनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव सर्वार्थसिद्धि से अवतीर्ण हुए।^२ और वयोध्या नगरी में नाभिराव तथा मरुदेवी के पुत्र हुए। उनका जन्म चैत्र कृष्ण नवमी के दिन उत्तराषाढ नक्षत्र में हुआ था।^३ सुपमा-दुपमा काल में चौरासी लाख पूर्व, तीन वर्ष आठ माह और एक पक्ष शेष रहने पर ऋषभदेव का अवतरण हुआ था।^४ उनके बाद पचास लाख करोड़ सागरोपम और बारह लाख वर्ष पूर्वों के बीत जाने पर अजितनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ था।^५

ऋषभदेव की आयु चौरासी लाख पूर्व^६ तथा कुमार काल बीस लाख पूर्व था।^७ उनके शरीर की ऊँचाई पांच सौ धनुष प्रमाण^८ तथा शरीर का रंग सुवर्ण सदृश पीत था।^९ ऋषभदेव का राज्यकाल ६३ लाख पूर्व^{१०} तथा चिह्न बैल था।^{११} वे नीलाजना के धरण से विरहित को प्राप्त हुए।^{१२}

ऋषभदेव ने अपने जन्मस्थान अयोध्या से जिनदीक्षा ग्रहण की थी।^{१३} वे चैत्र कृष्ण नवमी के तीसरे प्रहर उत्तराषाढ नक्षत्र में सिद्धार्थ वन में पण्ड उपवात के साथ वीक्षित हुए।^{१४} उनके साथ ४००० राजकुमार वीक्षित हुए थे।^{१५} भगवान् ऋषभनाथ ने राज्य के धन में तप को ग्रहण किया और एक वर्ष में इक्षुरस की पारणा की थी।^{१६} उनका छत्रस्थ काल १००० वर्ष था।^{१७} तथा उन्हें फाल्गुन कृष्ण एकादशी के पूर्वाह्न काल में उत्तराषाढ नक्षत्र के रहते पुरिमताल नगर में केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था।^{१८} केवलज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर सोमर्म इन्द्र की आज्ञा से कुबेर ने समवसरण की रचना की। इसकी सम्पूर्ण सामान्य भूमि सूर्यमण्डल के सदृश गोल इन्द्रनीलमणिमयी और बारह योजन विस्तार वाली थी।^{१९}

भगवान् ऋषभदेव को अशोक वृक्ष के नीचे केवलज्ञान हुआ था।^{२०} वे माघ कृष्ण चतुर्दशी के पूर्वाह्न में अपने ही जन्मनक्षत्र के समय कैलाश पर्वत से १०००००

१. तिलोत्तपण्णत्ती : चउत्थो महाधिकारो गाथा, §10.	२. वही, 522-25.
३. वही, §26.	४. वही, 553.
५. वही, 854.	६. वही, 4.579.
७. वही, 4.583.	८. वही, 585.
९. वही, 589.	१०. वही, 590.
११. वही, §04.	१२. वही, 610.
१३. वही, 643.	१४. वही, 644.
१५. वही, 669.	१६. वही, 670-71.
१७. वही, 675.	१८. वही, 679.
१९. वही, 716.	२०. वही, 905.

मुनिगो के साथ मुनि को प्राप्त हुए।¹ उन्होंने पहले १४ दिन तक योग धारण किया था तथा वे पश्यंसब्द व्यासन से मुनि को प्राप्त हुए।²

ऋषभदेव के मुक्त हो जाने के बाद पचास लाख करोड़ सागरों के क्षय होने पर अजितनाथ तीर्थंकर ने मोक्ष पद पाया।³ उनका तीर्थप्रवर्तन बाल एक पूर्वाध अधिव पचास लाख करोड़ सागर प्रमाण कहा गया है।⁴ उनके निर्वाण के बाद तीन वर्ष साढ़े आठ माह बातीन होने पर दुषमासुषमा नामक चतुर्थ काल प्रविष्ट हुआ।⁵ ऋषभदेव के समय भरत चक्रवर्ती हुए।⁶

इस प्रकार तिस्रोपपणत्ती में तीर्थंकर ऋषभनाथ का संक्षिप्त विवरण निर्दिष्ट किया गया है। भले ही इसमें ऋषभदेव के चरित्र के बीच विद्यमान हो किन्तु इसे पुरंदेवचम्पू का स्रोत नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहां उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया है।

तीर्थंकरऋषभदेव का चरित्र सूत्रकृतांग, स्थानांग व समवायांग, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चण्डगन्धमहापुराणचरित्रं, त्रिपण्डितासङ्गापुराणचरित आदि श्वेताम्बर ग्रन्थों में उपलब्ध होता है किन्तु इन्हें पुरंदेवचम्पू का मूल स्रोत नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अहंदास ने ऋषभदेव का चरित्र द्विगम्बर परम्परा के अनुरूप ही चित्रित किया है।

महापुराण में ऋषभ-चरित्र—तीर्थंकर ऋषभदेव का चरित्र महापुराण में विस्तार के साथ उपलब्ध होता है। महापुराण के कर्ताद्वय आचार्य जिनमेन और गुणभद्र हैं। महापुराण के दो भाग हैं आदिपुराण और उत्तरपुराण। समग्र आदिपुराण में प्रथमतः ऋषभदेव का प्रधानतया और भरत का गौण रूप में चित्रण हुआ है। महापुराण में ऋषभदेव का चरित्र निम्न प्रकार विनियोजित है—

चतुर्थ एवं मे ऋषभदेव के पूर्वजों का चित्रण प्रारम्भ होता है, जिनमेन प्रतिष्ठा करते हैं—

अयाद्याय पुराणस्य महतः पौंडिकामिमाम् ।

प्रतिष्ठाप्य ततो वक्ष्ये चरितं धृषमेतिनः ॥ —महापुराण ४।२।

1. तिस्रोपपणत्ती, चण्डगो महाविचारो गाथा, 1185.

2. वही, 1209-10.

3. वही, 1240.

4. वही, 1250.

5. वही, 1276.

6. वही, 1283.

सृष्टिवाद की परीक्षोपरान्त कहा गया है कि लोक अनादिनिघन है और अधोलोक, मध्यलोक, तथा उर्ध्वलोक इन तीन लोकों से सहित है। मध्यलोक-असंख्यात द्वीप और समुद्रों से शोभायमान है। द्वीपों का आकार वलय के समान बीच में खाली है मात्र जम्बूद्वीप घाली के आकार का है।

इसी जम्बूद्वीप के मेरु पर्वत से पश्चिम की ओर विदेह क्षेत्र में गन्धिल देश है, जिसके मध्यभागस्थ रजतमय त्रिजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलका नाम की नगरी है, जिसका राजा अतिबल था। अतिबल की मनोहरा नामा पटरानी थी। उन दोनों के महाबल नाम का पुत्र हुआ जिसे राज्य देकर अतिबल ने विद्याधरों के साथ दीक्षा ले ली। महाबल का राज्य सुख और समृद्धिशाली था। उसके राज्य में अग्न्याय और भय नहीं था। महाबल के महामति, सन्निभमति, शतमति और स्वयंबुद्ध ये चार मंत्री थे जिनमें स्वयंबुद्ध सम्यग्दृष्टि या बाकी तीन मिथ्यादृष्टि। चारों ही स्वामी के हित-साधन में तत्पर रहा करते थे।

पञ्चमपर्व— किसी समय राजा महाबल के 'वर्षवृद्धि-महोत्सव' के अवसर पर स्वयंबुद्ध ने धर्मोपदेश किया किन्तु महामति ने भूतवाद, सन्निभमति ने विज्ञानवाद और शतमति ने शान्यवाद का समर्थन किया। तब स्वयंबुद्ध ने समुक्तिक और दार्शनिक पद्धति से तीनों का खण्डन करते हुए सभा के शान्त हो जाने पर दुष्ट, श्रुत और अनुभूत पदार्थों से सम्बन्ध रखने वाली, महाराज अरविन्द, दण्ड, शतबल और सहस्रबल की चार कथाएं सुनाई, जो क्रमशः रौद्र, आर्त, धर्म्य और शुक्ल ध्यान के फलों की सूचक थी। सभा और महाबल ने स्वयंबुद्ध का बड़ा सम्मान किया।

किसी दिन स्वयंबुद्ध मंत्री अकृत्रिम चैत्यालयों की वन्दनार्थ मेरु-पर्वत पर गया। वहाँ पूजन और वन्दनोपरान्त, बैठे हुए उसने महाकच्छदेवी अरिष्टनगर से आये आदित्यगति और अरिजय नामक दो मुनिराज देखे। स्वयंबुद्ध द्वारा हमारा स्वामी महाबल भव्य है या अभव्य? यह पूछे जाने पर आदित्य गति महाराज ने कहा—तुम्हारा स्वामी भव्य है और दमर्ष भव मे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में जाने वाले युग के प्रारम्भ में ऐश्वर्यवान् प्रथम तीर्थङ्कर होगा।

महाबल के पूर्व भव सुनाते हुए महाराज ने कहा कि आज रात उसने दो स्वप्न देखे हैं—पहला, तीन मन्त्री उसे कीचड़ में डूबे रहे हैं, तुमने उसे राजसिंहासन पर बैठाया है तथा दूसरा क्षण-क्षण क्षीण होती दीपक की लौ। पहला स्वप्न अगले भव में प्राप्त होने वाली विभूति का और दूसरा उसकी आयु १ माह क्षेप है, इसका सूचक समझो। तुम शीघ्र जाकर उससे कहो।

स्वयंबुद्ध ने आकर महाबल से सारी बात कही जिससे उसने २२ दिन की सत्लेखना धारणा कर अन्त में ऐशान स्वर्ग सम्बन्धी श्रीप्रभ विमान में उपपाद शय्या पर ललितार्ग पद पाया। पृथक्त्व पत्य आयु क्षेप रहने पर उसकी स्वयंप्रभा नाम की

पत्नी उतरान्न हुई जो अनिष्ट सुन्दरी थी। ललितान्न उसके साथ नाना भोग भोगने लगा।

षष्ठ वर्ष—स्वर्गीय आयु पूर्ण कर ललितान्न विदेहखेत्रस्थ पुष्पलावती देश के उत्पलछेत नगर में राजा वज्रबाहु और वसुन्धरा के वज्रजय नामक पुत्र हुआ। स्वयंश्रमा भी पुण्डरीकिणी नगरी में वज्रदन्त और सहस्रीमति की श्रीमती नामा पुत्री हुई। एक दिन प्रतः काल छत्र पर सोई श्रीमती यशोधर मुनि की पूजा कर सोठते हुए देवी के कलकस पाद से जाग उठी। देवदर्शन से उत्पन्न पूर्वभब-स्मरण के साथ ही ललितान्न-स्मरण से वह मूर्च्छित हो गई। सखियों ने वह समाचार राजा से कहा। राजा ने रानी को समझाया कि इसे पूर्वजन्म-स्मरण हुआ है, चिन्ता की बात नहीं है।

वज्रदन्त चक्रवर्ती के दिग्विजयार्थ चले जाने पर श्रीमती ने पण्डिता घाय को ललितान्न के सम्बन्ध में बताया और एक चित्र दिया। पण्डिता उस चित्र को लेकर महापूत जिनालय गई और वहाँ चित्रमाला में चित्रपट फैलाकर बैठ गई, लोग उसे देखकर 'वह क्या है?' 'वह क्या है?' इस प्रकार पूछते रहे।

सप्तम वर्ष—इधर वज्रदन्त चक्रवर्ती ने दिग्विजय से लौटकर पुत्री ने कहा—'मैं अवधिज्ञान से सब कुछ जानता हूँ। आज ही तुम्हारा द्रष्ट के साथ समागम होगा। तुम मेरे, अपने और ललितान्न के पूर्वभब सुनो।'।

पूर्वभब सुनाकर चक्रवर्ती ने कहा कि ललितान्न इस समय हमारा निबट का सम्बन्धी है। वही अब तुम्हारा पति होगा। तदनन्तर वज्रदन्त ने मुगधर महाराज के पूर्वभब कहे श्रीमती द्वारा यह पूछे जाने पर कि ललितान्न इस समय कहाँ है? राजा ने कहा—वह तेरी बुआ का पुत्र है, तीसरे दिन उससे तेरा विवाह होगा। तभी पण्डिता में आकर सभी समाचार कहे।

चक्रवर्ती वज्रदन्त ने अपने बहनोई वज्रबाहु को लेकर उनका सत्कार किया तथा वज्रबाहु द्वारा अपने पुत्र के लिए श्रीमती की वाचना करने पर विधि पूर्वक कन्या दे दी। वज्रजय श्रीमती गहिन महापूत जिनालय गया और वहाँ में लौटकर बहुत समय तक पुण्डरीकिणी नगरी में आनन्द मनाया रहा।

अष्टम वर्ष—राजा वज्रबाहु ने भी वज्रजय की बहिन अनुसुन्दरी चक्रवर्ती के पुत्र अमिन तेज को दी। वज्रजय अनेक घोषों को घोषकर उत्पलछेत लौट आया। उसने उनधाम मुगध पुत्रों को जन्म दिया। तत्काल बितीन होने एक बादल को देख वज्रबाहु विरक्त हो गये। इधर वज्रदन्त भी नानी पुण्डरीक को राज्य देख विरक्त हो गये। सहस्रीमति रानी ने पुण्डरीक के छोटा होने से अपने दामाद वज्रजय को पत्र भेजा। वज्रजय ने सैन्य प्रस्थान किया और रास्ते में एक पड़ाव बना। वहाँ उसने दमघर तथा सागरसेन दो मुनियों को आहार दिया और वरुणादयों देने तथा

अपने और श्रीमती के पूर्वभव पूछे । दमघर द्वारा श्रीमती के पूर्वभव सुनकर राजा ने पुनः मतिवरादि के पूर्वभव पूछे । मुनिराज ने उनके भी पूर्वभव कहे ।

मुनिराज की ओर दृष्टि सगाये नकुल, सिंह, चानर और झूकर बैठे हुए थे । राजा द्वारा उनके भी पूर्वभव पूछे जाने पर मुनिराज ने पूर्वभव सुनाकर कहा कि जब तुम वृषभनाथ तीर्थंकर होकर मुक्ति प्राप्त करोगे, तब ये मुक्ति पायेंगे । यह श्रीमती का जीव उसी समय दानी श्रेयाश होकर मुक्ति पद पावेगा । राजा मुनि को नमस्कार कर डेरे में सौटा । पश्चात् पुण्डरीकणी नगरी में यथा-योग्य शासन-व्यवस्था कर उत्पलखेट लौट आया ।

तृप्त-पर्व—वज्रजंघ और श्रीमती महल में सो रहे थे, सभी क्षरोक्षे बन्द थे अतः निकलने वाले अगुरु के घुएँ से दोनों मृत्यु की प्राप्त हो भोगभूमि में उत्पन्न हुए । नकुल सिंहादि भी वहीं उत्पन्न हुए तथा मतिवरादि अघोर्मवेयक के सबसे नीचे विमान में अहमिन्द्र हुए ।

एक समय दोनों ने चारणश्रद्धिधारक दो मुनिराजों की देख कर उनसे आने का कारण पूछा । मुनिराज ने कहा—‘महावस पर्याय में मैं तुम्हारा मंत्री स्वयंबुद्ध था । इस समय तुम्हें सम्बोधने आया हूँ । तुम सम्यग्दर्शन धारण करो’ ऐसा कहकर मुनिराज ने विस्तार से सम्यग्दर्शन का स्वरूप बताया, जिसे सुन दोनों ने तथा वहाँ विद्यमान व्याघ्रादि के जीवों ने सम्यग्दर्शन धारण किया और अन्त में वज्रजंघ का जीव ऐशान स्वर्ग सम्बन्धी श्रीप्रभ विमान में श्रीधर देव, श्रीमती का जीव स्वयंप्रभ देव तथा व्याघ्रादि ने भी यथा योग्य देव पद पाया ।

ब्रह्म पर्व—श्रीधर देव किसी समय श्रीप्रभ पर्वत पर प्रीतिकर मुनिराज के पास गया । जिन्होंने पूछे जाने पर महावस भव के मिथ्यादृष्टि मत्रियों के सम्बन्ध में बताया कि वे निषेध और नरक में दुःख भोग रहे हैं । ऐसा सुन श्रीधर देव नरक में गया और शतमति के जीव को सम्बोधा । जिससे वह मंगलावती देश के रत्नसचय नगर में महीधर चक्रवर्ती का जयसेन नामक पुत्र और वहाँ से ब्रह्म स्वर्ग में इन्द्र हुआ ।

श्रीधर देव वहाँ से महावस देश के सुसीमा नगर में सुदृष्टि राजा का सुविधि पुत्र हुआ । श्रीमती का जीव भी सुविधि का केशव नाम का पुत्र हुआ । तथा व्याघ्रादि भी इन्हीं के पुत्र हुए । अन्त में सुविधि अच्युतेन्द्र, केशव प्रतीन्द्र और व्याघ्रादि के जीव वरदंतादिपुत्र सामानिक जाति के देव हुए । अच्युतेन्द्र विभिन्न शोभाएं करता हुआ स्वर्ग में समय बिताने लगा ।

एकादश पर्व—वहाँ से चयकर अच्युतेन्द्र जम्बूद्वीपस्य पूर्व विदेहक्षेत्रीय पुष्कलावती देशस्य पुण्डरीकणी नगरी में वज्रसेन राजा और श्रीकान्ता रानी का वज्रनाभि नाम का पुत्र हुआ । व्याघ्रादि भी इन्हीं के पुत्र हुए । तथा वज्रजंघ भव के

मनिवरादि मन्त्री भी इन्हीं के पुत्र हुए । वज्रसेन ने वज्रनाभि का राज्याभिषेक कर एक हजार राजाओं के साथ दीक्षा ले ली । वज्रनाभि को चक्रवर्त्तन प्रकट हुआ । दिग्विजय के अनन्तर पुत्र वज्रसेन को राज्य देकर १६ हजार मुकुटबद्ध राजाओं, एक हजार पुत्रों, आठ भाइयों और वनिक घनदेव के साथ दीक्षा ले ली । अन्त में कठोर तप करके सर्वार्थमिद्धि में अहिमन्द्र पद पाया । वज्रनाभि के विजयादि पुत्र भी सर्वार्थमिद्धि में अहिमन्द्र हुए ।

द्वादश पर्व—मुनिगो ने नम्र होकर गौतम गणधर से प्रश्न किया महाराज ! नाभिराज ने ऋषभदेव को किस आश्रम में उत्पन्न किया । गौतम गणधर ने कहा— भोगभूमि और कर्मभूमि की कालमन्धि में जम्बूद्वीप भरतक्षेत्रस्थ विजयार्थ की दक्षिण दिशा की ओर मध्यम आर्यखण्ड में नाभिराज हुए जो अन्तिम कुलकर थे । उनकी मरुदेवी नाम की रानी थी । वत्पवृक्षों का अभाव होने पर इन्द्र ने अयोध्या नगरी की रचना की और नाभिराज मरुदेशी ने वहाँ निवास आरम्भ किया देवनाओं में गर्म से छह मास पूर्व ही रत्नों की वर्षा आरम्भ कर दी । इपर मरुदेवी ने १६ स्वप्न देखे और प्रातः महाराज से उनका फल पूछा । राजा ने स्वप्नफल बहुर कर कहा कि 'तुम्हारे निर्मल गर्म से भगवान् ऋषभदेव अपना शरीर धारण करेंगे । दिक्कुमारियाँ अनेक प्रशार से मरुदेवी की सेवा करने लगी ।

त्रयोदश पर्व—नौ महीने पूर्ण होने पर चैत्र कृष्ण नवमी को सूर्योदय के समय उत्तराषाढ नक्षत्र तथा ब्रह्म महायोग में मरुदेवी ने देदीप्यमान पुत्र को जन्म दिया । जन्मकालीन आश्चर्य हुए । इन्द्र ने सपरिकर आकर जन्म वत्पाणक मनाया और इन्द्राणी को भेजकर शान्क भंगया तथा उसे मुमेरु पर्वत पर ले गया, जहाँ शीर-सागर के पवित्र जल से पाण्डुकशिला पर उनका अभिषेक किया ।

चतुर्दश पर्व—अभिषेकानन्तर इन्द्राणी ने भगवान् के शरीर को पोंछा और अनेक अलङ्करणों से अलङ्कृत किया । इन्द्रादि देवनाओं ने उनकी स्तुति की और अयोध्या लौट आये जहाँ मिहासक पर शान्क को बैठाकर दम्पति में अभिषेक वत्पान्न कहा । इन्द्र आनन्द नाटक का आयोजन कर और अनेक देवों को सेवा के लिए निपुत्र कर सपरिवार लौट गया ।

पंचदश पर्व—भगवान् का शरीर अत्यन्त सुन्दर था, एक सौ आठ सखण तथा ममूरिका आदि नौ सौ ध्यजन उनके शरीर में थे, पुत्र के यौवनारम्भ को देख नाभिराज ने इन्द्रानुमातपूर्वक कण्ठ और महाकण्ठ की यक्षास्वती और सुनन्दा दो बहिनों से भगवान् का विवाह कराया ।

महारानी यक्षास्वती ने त्रिमी समय पृथ्वी, मुमेरु, सूर्य, चन्द्र, शरीवर तथा समुद्र को स्वप्न में देखा । रानी के पुछने पर ऋषभदेव ने स्वप्नफल बहुर कर कहा कि तौ पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र सुमने उत्पन्न होगा ।

अनन्तर व्याघ्र का जीव जो सुबाहु और फिर सर्वार्यसिद्धि में अहमिन्द्र हुआ था यशस्वती के गर्भ में आया। नौ महीने बाद यशस्वती ने महापुण्यवान पुत्र उत्पन्न किया। ऋषभदेव के जन्म के समय जो शुभ लग्नादि थे वे ही अब थे। प्रेम भरे बन्धुओं ने पुत्र का 'भरत' यह नाम रखा। इतिहासज्ञों के अनुसार हिमवत् पर्वत से लेकर समुद्र पर्यन्त चक्रवर्तियों का क्षेत्र भरत के कारण ही भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत पिता के समान ही सुन्दर और कला-गुणों से युक्त थे।

दोडश पर्व—यशस्वती ने वृषभसेनादि ६६ पुत्रों को और जन्म दिया जो ऋषभदेव की पूर्व पर्यायों में साथ रह चुके थे। साथ ही ब्राह्मी नाम की एक पुत्री को जन्म दिया।

इधर आनन्द पुरोहित का जीव, जो महाबाहु और फिर सर्वार्यसिद्धि में अहमिन्द्र हुआ था, वृषभदेव की दूसरी पत्नी सुनन्दा से बाहुवली नाम का पुत्र हुआ। सुनन्दा ने सुन्दरी नामक एक सुन्दर कन्या को जन्मा।

ऋषभदेव ने हितकारी विद्याओं का उपदेश देने का विचार कर ब्राह्मी को अकारादि तथा सुन्दरी को अंकों का उपदेश दिया और अलंकार, व्याकरण छन्दादि पढ़ाये। भरत को अर्थशास्त्र, वृषभमेन को संगीत तथा अन्य पुत्रों को अनेक विद्याओं का उपदेश दिया।

इसी बीच अवर्मापिणी काम के कारण औषधियों की शक्ति आदि के क्षय से प्रजा नाभिराज की अनुमति पूर्व ऋषभ के पास गई और आजीविकायें उपदेश देने की प्रार्थना की। तब भगवान् के स्मरण मात्र से इन्द्र ने आकर जिन मन्दिर, ग्राम, खेट, खर्वट आदि की रचना की। ऋषभदेव ने असिभयि आदि पट्ट कर्मों का उपदेश दिया। इन्द्र ने उनका राज्याभिषेक किया और भगवान् ने प्रजापालनार्थ प्रजा की आजीविका, दण्डादि विधान बनाये। उन्होंने क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की कर्मानुसार व्यवस्था की। ब्राह्मण वर्ग की रचना भरत करेंगे। ऋषभदेव ने विवाहादि की व्यवस्था की और महामण्डलिक राजाओं को अभिषिक्त किया। भगवान् के इक्ष्वाकु, गौतम आदि अनेक नाम प्रचलित हुए। उन्होंने अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ हो, पृथ्वी का पालन किया।

सप्तदश पर्व—राज्य सिंहासनस्थ ऋषभदेव नीलांजना के नृत्य और लोप की देखकर वैराग्य को प्राप्त हुए। इन्द्रादि देवताओं ने आकर उनका दीक्षा कल्याणक मनाया। भगवान् ने भरत को राज्य देकर बाहुबलि को युवराज घोषित किया तथा अन्य पुत्रों को भी यथायोग्य राज्य दिया। देव उन्हें पालकी में बैठाकर बन ले चले, जहाँ भगवान् ने सिद्धार्थवन के मैदान में एक शिलातल पर समस्त परिग्रह का त्याग कर पंच-मुष्टियों से केशलेंच किया और चैत्र कृष्ण नवमी के सायंकाल दीक्षा धारण की। उनके केश देवों ने क्षीरसागर में प्रवाहित किये। कच्छ, महाकच्छ आदि चार हजार राजाओं ने भी दीक्षा धारण की।

अष्टादश पर्व—भगवान् ने छह मास के उपवास की प्रतिज्ञा की। इधर दो तीन माह बीतने पर ही मुनिव्रत पारण करने वाले राजाओं ने परीपहों को महन करने में असमर्थ हो जंगली फलमूलादि धाना आरम्भ कर दिया। वनदेवताओं द्वारा दिगम्बर वेप में ऐसा करने से रोकने पर किसी ने वल्ग्व और किसी ने सगोठ पारण कर दिया। कोई जटा बड़ाकर, कोई ओपटी बनाकर वही रहने लगे। भगवान् को तत्पक्ष से वह वन शान्त हो गया।

इसी बीच बच्छ और महाबच्छ के पुत्र नमि तथा विनमि भगवान् से राज्य मांगने आये और याचना करने लगे। इन्द्रासन सम्पाद्यमान होने से धरणेन्द्र वहाँ आया तथा भगवान् के प्रति उनकी महान् आस्था देखकर उन्हें आराग्य मार्ग में विजयाधं पर्वत पर ले गया।

एकोनविंश पर्व—विजयाधं पर्वत पर पहुँचकर धरणेन्द्र ने दोनों को विजयाधं का परिचय कराया तथा नगरियो आदि का विस्तार में वर्णन किया, जिसे मुनिकर नमि तथा विनमि वहाँ उतरे। धरणेन्द्र ने दक्षिण ध्येयी में नमि की और उत्तर ध्येयी में विनमि का राज्य स्थापित किया।

विंश पर्व—छह मास बीतने पर ऋषभदेव ने आहार देने की विधि बनाने के लिए तथा शरीरस्थिति के लिए आहारार्थ विहार किया। आहार विधि न जानने में लोग अनेकों वस्तुएं उपहार में लाते थे, जिसमें उनकी चर्चा में विष्णु आता था। इस प्रकार घूमते हुए उन्होंने छह मास और बिता दिये।

हस्तिनापुर के राजा सोमाम के भाई श्रेयांसनुमार ने रात्रि में ७ स्वप्न देखे। पुरोहितों ने स्वप्नफल बताकर कहा कि कोई महापुरुष तुम्हारे भवन की असंहन करेगा। तभी भगवान् ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। राजा सपरिवर दर्शनार्थ गया, जहाँ श्रेयांस को भगवान् का दर्शन करते ही जातिस्मरण हो गया और उनमें दान देने में बुद्धि लगाई तथा नवधा भक्ति से मुक्त हो इक्षुराज का आहार दिया। आशाश में देवहूत रत्न वर्षा हुई। भगवान् ने कठोर तपस्या कर अन्त में पुरिमनाल नगर के समीप शकट उद्यान में बटबुद्ध की नीचे पूर्वाभिमुख हो पद्मासन में ध्यान लगाया। पान्थुन कृष्ण एकादशी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में उन्हें देवसज्जन विभूति उत्पन्न हुई।

एकविंश पर्व—महाराज श्रेणिक ने शीतम स्वामी में ध्यान का स्वरूप पूछा, तब शीतम स्वामी ने विष्णुपरपूर्वक ध्यानी का विवेचन किया।

द्वाविंश पर्व—अनन्तर अनुजिकाय के देव भगवान् का देवसज्जन महोत्सव मनाने आये। इस सदर्म में समवसरण, गण्य कुटी आदि का विलूत वर्णन किया गया है।

प्रयोविंश पर्व—कुबेर-निर्मित गन्धकुटी के मध्यवर्ती निहामन पर भगवान् विराजमान हुए। आठ आदर्य हुए। देवों ने समवसरण की तीन प्रदक्षिणाएं कर

नमस्करण में प्रवेश किया और भगवान् की नमस्कार कर अष्टद्वयो से पूजा की और अनेक प्रकार से स्तुति की ।

चतुर्विंशति पर्व—भरत को एक साथ तीन सुसमाचार मिले । पिता को केवलज्ञान, पुत्ररत्न की प्राप्ति तथा आयुषशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति । विचार कर वह प्रथम ही सपरिकर भगवान् की पूजा करने गया और वहाँ एक आठ नामों द्वारा उनकी स्तुति की । तत्त्वोपदेश सुनने की जिज्ञासा सम्पन्न भरत के बैठते ही दिव्यध्वनि खिरने लगी । भरत का छोटा भाई वृषभसेन दीक्षा धारण कर पहला गणघर बना, सोमप्रभ, श्रेयांसादि राजा भी गणघर बने । ब्राह्मी गणिनी पद्म को प्राप्त हुई और सुन्दरी ने भी दीक्षा ले ली । भरत आदि सभी घर लौट आये ।

पञ्चविंशति पर्व—भरत के जाने के साथ ही दिव्यध्वनि बन्द हो जाने से सौधमेंद्र वहाँ आया । उसने कल्याणको का वर्णन कर एक हजार आठ सार्धक नामों द्वारा भगवान् की स्तुति की । अनन्तर भव्यजीवों पर अनुग्रह कर भगवान् ने काशी, अवन्ति, कुरु आदि जनपदों में विहार किया और अन्त में कैलाश पर्वत पहुँचे ।

आगे की कथा संक्षिप्त है और वर्णनीय अधिक, अतः एक साथ ही दी जा रही है । आगे कोष्ठक में दिये गये अंक पर्व के सूचक हैं ।

षड्विंशति पर्व से सप्तसप्तवारिंशत पर्व—भरत ने विधिपूर्वक चक्ररत्न की पूजा की और याचकों को भारी दान दिया । दिग्विजय के लिए उद्योग करते ही शरद् ऋतु आ गई, दिग्विजयकालीन नगाड़े बजने लगे । निकलते ही भरतराज ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान किया । (२६) । सारणी ने गंगा नदी को देखकर उसका बड़ा मनोहारी वर्णन किया, साथ ही सेना के विभिन्न अंगों का भी वर्णन किया (२७) । दूसरे दिन गंगा के किनारे चलते हुए अनेक ग्रामों, पर्वतों और वनों को पारकर समुद्र के पास पहुँचे, वहाँ बारह योजन के बाद रथ रुकने पर भरतराज ने अपना नामांकित बाण छोड़ा जो मागध देव के निवास स्थान पर गिरा । पहले तो वह क्रोधित हुआ, पर बाद में विनीत होकर हार और दिव्य कुण्डल प्रदान करते हुए उसने भरतराज की पूजा की (२८) । अनन्तर भरत ने वैजयन्त महाद्वार से लवण समुद्र में प्रवेश कर वहाँ के अधिपति व्यन्तर देव वरतनु को जीता (२९) । पुनः पश्चिम दिशा को जीतकर विन्ध्य पर्वत पर पहुँचे और लवण समुद्र में पहुँचकर वहाँ के अधिपति व्यन्तर देव प्रभास को जीता (३०) उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर भरतराज ने विजयाध्वं पर्वत की उपत्यका में पहुँचकर वहाँ के अधिपति को जीता और आधी दिग्विजय पूर्ण की । पुनः उत्तर भारत में प्रवेश करने के अभिप्राय से विजयाध्वं पर्वत के गुहाद्वार का उद्घाटन किया (३१) ।

उत्तर भारत के राजाओं ने कुपित होकर नागदेवों की सहायता से भरत-सेना पर बाण चलाये जिसमें ७ दिन तक सेना भयभीत हो, छिपी रही । सब सेनापति

जयकुमार ने अग्नेय बाणों से नागदेवों को मगाया और उत्तर भारतीय म्लेच्छ राजाओं पर विजय प्राप्त की (३२)। दिग्विजयानन्तर नगर की ओर वापिस आते हुए भरतराज ने कैलाश पर्वत पर ऋषभदेव की पूजा-स्तुति की (३३)। वहीं से प्रस्थान कर अयोध्या आये, जहाँ चक्रवर्त्तन नगरी के बाहर ही रुक गया। पुरोहितों ने बनाया कि अभी भाइयों की जीतना योग्य है, तब सब जगह दूत भेजे गये। भाइयों ने भरत की अधीनता स्वीकार न कर, दीक्षा ले ली (३४)। इधर बाहुवती ने दूतों से कहा—'पिता ने सभी की समान राजपद दिया है, सब एक दास्य और दूसरा शासित क्यों रहे?' दोनों ओर युद्ध की तैयारियाँ होने लगी (३५)।

दोनों सेनाओं के सम्मुख होने पर मंत्रियों ने विचार किया कि इस युद्ध में सेना का सहार व्यर्थ है, अतः दोनों भाई आपस में सहेँ। विमर्शोपरान्त मेघ, जल और मत्स्य युद्धों का विद्या जाना तथै हुआ, पर सीमा में बाहुवती विजयी हुए, फलतः क्रुद्ध होकर भरत ने चक्रवर्त्तन चला दिया। बाहुवती ने विरक्त हो, दीक्षा ले ली और एक वर्ष का प्रतिमा योग धारण किया। भरत मगधस्तक हुए और बाहुवती ने केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पद पाया (३६)। भरत ने बड़े वैभव के साथ अयोध्या में प्रवेश किया (३७)।

एक दिन भरत ने नगर के लोगों को उत्सव के सहाने पर बुलाया और रास्ता हरित धतुरों से आच्छादित करा दिया। अनेक सोप अन्दर आ गये, पर अनेक बाहर ही रखे रहे। पूछने पर उन्होंने कहा कि जीवहत्या के भय से हम भीतर नहीं आये। प्रमन्न होकर भग्न ने उन्हें दूसरे मार्ग से अन्दर बुलाया और ध्यातक सजा दी जो बाद में ब्राह्मण बह्ताये। भरत ने इन्हें अनेक क्रियाओं में पहले वर्णान्दय कियाओं का उपदेश दिया (३८)। बाद में दीक्षाग्रथ और कर्तृन्वय क्रियाओं का उपदेश दिया (३९)। साथ ही पौष्टक सत्कारों तथा हवन योग मंत्रों को बनाया (४०)।

एक दिन भरत ने अद्भुत स्वप्न देगे और उनका फल जानने के लिए ऋषभदेव के तपस्वमरण में जाकर पूछा—'भगवन् ! मैंने जो ब्राह्मण वर्ण की गृष्टि की है, वह ठीक है या नहीं? साथ ही मेने स्वप्नों का फल कहिए।' तब भगवान् ने कहा—'ये ब्राह्मण बाद में मर्यादा सोप करने वाले होंगे।' साथ ही स्वप्नों का फल भी चकत्पाणकारी बनाया। अतः भरतराज नगर में प्रवेश कर स्वप्नफल शांति के उपाय करने लगे (४१)। एक दिन राजसभा में बैठे भरतराज ने सभी राजाओं को राजनीति और वर्णाश्रमधर्म का उपदेश दिया (४२)।

धर्म आचार्य गुणभद्र की रचना है। अतः उन्होंने गुरुवर जिनगेन के प्रति श्रद्धा प्रकट कर अपनी संपूना प्रकट की है। महाराज श्रेणिक ने गीतम गणधर से कहा—'मैं अब जयकुमार के परित्र को मुनना चाहता हूँ।' तब गणधर स्वामी ने विस्तार से जयकुमार का परित्र कहा (४३-४६)। देवी ने जयकुमार के गीत की

परीक्षा ली। अतः विरक्त हो जयकुमार ने जिनदीक्षा ले ली और वृषभदेव के समवसरण में गणधर पद पाया। अनन्तर भगवान् पौषमास की पूर्णमासी के दिन कैलाश पर्वत के शीशिद्ध शिखर पर विराजमान हुए। उसी दिन भरतराज, युवराज अर्ककीर्ति, गृहपति, प्रधान मंत्री आदि ने विभिन्न स्वप्न देखे। पुरोहितों ने स्वप्नों का फल अनेक भुनियो के साथ ऋषभदेव का मोक्ष जाना सूचित किया।

भरत ने कैलाश पर्वत पर आकर भगवान् की तीन प्रदक्षिणाएं की और चौदह दिन तक भगवान् की सेवा करता रहा। माघकृष्ण चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त और अभिजित नक्षत्र में भगवान् पूर्वाभिमुख होकर पर्यकासन से विराजमान हुए और कर्मनाश कर मोक्ष पद पाया। इन्द्रादि देवताओं ने आकर उनका मोक्ष कल्याणक मनाया। भरतराज के दुःखी होने पर वृषभदेव गणधर ने उन्हें समझाया।

भरतराज ने एक दिन दर्पण में अपना मूँह देखा और सफेद बाल देखकर संसार से विरक्त होकर दीक्षा ले ली। कठिन तप तपकर अन्ध में उन्होंने मोक्ष पद पाया।

पुरुदेवचम्पू और महापुराण की उक्त कथावस्तु की तुलना करने पर हम देखते हैं कि दोनों में अत्यधिक समानता है। अतः यह निश्चयतः कहा जा सकता है कि अर्हंदास ने पुरुदेवचम्पू की कथावस्तु महापुराण से ग्रहण की है और उसमें काव्योचित परिवर्तन और परिवर्धन किये हैं जिनका विवेचन नीचे किया जा रहा है।

परिवर्तन और परिवर्धन :

कवि अपने काव्य में यद्यपि ऐतिहासिक, सज्जनाश्रित या लोकप्रचलित कथानक को ही गुम्फित करता है तथापि अपनी मौलिक नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि में काव्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन करके कथा को एक नया रूप देता है। इसमें मूल ऐतिहासिक या प्रसिद्ध कथानक में कोई असंगति उत्पन्न नहीं होती और कवि भी अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है।

जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, पुरुदेवचम्पूकार महाकवि अर्हंदास ने पुरुदेवचम्पू की कथावस्तु आधार्य जिनसेनकुल आदिपुराण से ली है और उसे यथावत् स्वीकार किया है, तथापि कुछ आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन किये हैं। यद्यपि ऐसे परिवर्तनों और परिवर्धनों की सख्या नगण्य ही है।

यह ध्यातव्य है कि पुराण का कलेवर विशाल होता है। अतः वहाँ एक ही वर्णन कई-कई पृष्ठों तक चलता रहता है, पर काव्य में वर्णन कथावस्तु के लिए आवश्यक, चुस्त और गठे हुए होते हैं। अतः व्यर्थ का विस्तार वहाँ नहीं होता। ऐसी स्थिति में आदिपुराण की अपेक्षा पुरुदेवचम्पू के वर्णनों का छोटा होना स्वाभाविक ही है।

काव्य में सौन्दर्य और कला-विकास की प्रधानता होती है, बहिर्दृश्य ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहना जहाँ वह अपनी कविता-कला का चमत्कार दिखा सके। यही कारण है कि अनेक स्थानों पर पुरुदेवचम्पू के वर्णन आदिपुराण की अपेक्षा विस्तृत हो गये हैं। ऐसे वर्णनों में श्रीमती और मरुदेवी का सौन्दर्य-चित्रण, अयोध्या नगरी का वर्णन, दम्पतीभि चित्रवती की दिग्विजय का चित्रण आदि लिए जा सकते हैं। यही भूत कथानक की अपेक्षा किये गये परिवर्तनों और परिवर्धनों का अधिक विवेचन प्रस्तुत है—

आदिपुराण में महावस के वर्षवृद्धि महोत्सव के अवसर पर मंत्री स्वयंबुद्ध ने धर्मोपदेश दिया और महामति के भूतवाद, सभिन्नमति ने विज्ञानवाद और ज्ञानमति ने दूष्यवाद का समर्थन किया। तब स्वयंबुद्ध मंत्री ने सयुक्तियुक्त और दार्शनिक पद्धति से तीनों का खण्डन कर, महाराज अरविन्द, दण्ड, दातवस और सहस्रवस की कपाई सुनाई।¹ किन्तु पुरुदेवचम्पू में प्रायः मंत्रियों के वक्तव्य का उल्लेख नहीं है।²

आदिपुराण के अनुसार महाराज अरविन्द ने पुत्र कुरुविन्द को बावड़ी बनवाकर उसमें समीपवर्ती वनों के झुंघों का रक्त भरने का आदेश दिया।³ किन्तु पुरुदेवचम्पू के अनुसार अरविन्द ने कुरुविन्द को छून की बावड़ी बनाने का आदेश दिया।⁴ रक्त किसका हो, यह उल्लेख नहीं है।⁵

आदिपुराण में उल्लेख है कि कुरुविन्द ने जंगल में अवधिशाली भुनिराज से पिता अरविन्द की नरकाष्ट का वन्ध जानकर कृत्रिम छून की बावड़ी बनवाई। पर पुरुदेवचम्पू के अनुसार पाप से प्रयत्नी होकर ही उतने कृत्रिम छून (साय आदि लाल पदार्थ) से बावड़ी बनवाई।⁶ वास्तविक नहीं।

आदिपुराण में आदित्यमति और अरिजय भुनिराजों को महावच्छेदीय बताया गया।⁷ पुरुदेवचम्पू में वच्छेदीय⁸ कहा गया है। श्रीमती सतिनाग देव का स्मरण कर आदिपुराणानुसार मूर्च्छित हो जाती है,⁹ पर पुरुदेवचम्पू के अनुसार वह बार-बार सतिनाग ! सतिनाग ! चित्लाती है और मूर्च्छित हो जाती है।¹⁰ आदिपुराण में मादस्त की पत्नी का नाम मुमति बताया गया है।¹¹ जबकि पुरुदेवचम्पू में मुदनी।¹²

1. आदिपुराण, पंचम पर्व।
3. आदिपुराण, 5.105.
5. आदिपुराण, 5.107.
7. आदिपुराण, 5.193.
9. आदिपुराण, 6.91.
11. आदिपुराण, 6.123

2. पुरुदेवचम्पू, 1.45.
4. पुरुदेवचम्पू, 1.48.
6. पुरुदेवचम्पू, 1.48.
8. पुरुदेवचम्पू, 1.67.
10. पुरुदेवचम्पू, 2.12.
12. पुरुदेवचम्पू, 2.25.

घनश्री द्वारा मृत कुत्ते का कलेवर शरीर पर ढाल दिये जाने पर समाधिगुप्त मुनिराज का क्रोधित होना आदिपुराण में उल्लिखित नहीं है।¹ वे उपदेश देते हैं, पर पुरुदेवचम्पू में मुनिराज के क्रोधित होकर कलुपतापूर्ण वचन कहने और घनश्री के क्षमा मांगने पर शान्त होने का उल्लेख है।² आदिपुराण में मुनिराज के चरित्र की रक्षा कर, जिनसेन ने उनका क्रोध-विजय दिखाया है, पर अहंदास इसकी रक्षा नहीं कर सके हैं।

वज्रजय और श्रीमती ने नाना भोगों को भोगते हुए आदिपुराण के अनुसार उनचास युगल पुत्रों³ और पुरुदेवचम्पू के अनुसार पचास युगल पुत्रों⁴ को जन्म दिया। आदिपुराण के अनुसार जयसेन राजा का जनक महोदर चक्रवर्ती था।⁵ पर पुरुदेवचम्पू के अनुसार चक्रवर्ती।⁶

आदिपुराण के अनुसार राजा वज्रनाभि ने पिता वज्रसेन से रत्नत्रय का स्वरूप जानकर जिनदीक्षा ले ली,⁷ पर पुरुदेवचम्पू के अनुसार उन्होंने स्वयं चिन्तन कर विरक्त हो दीक्षा ली।⁸ आदिपुराण में ऋषभदेव का कुमारकाल बीस लाख पूर्व बताया गया है।⁹ पर पुरुदेवचम्पू में कुमार काल की सख्या का कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं होता।

आदिपुराण के पुराण होने से जगह-जगह राजा श्रेणिक या अन्य भव्यों ने गौतम गणधर से प्रश्न किये, जिनके उत्तर में गौतम गणधर ने विभिन्न चरित्र कहे, पर पुरुदेवचम्पू के काव्य होने से वहाँ ऐसा नहीं है। आदिपुराण में कथा का विस्तार करते हुए ऋषभदेव के सौ पुत्रों और भगवान् के एक हजार आठ नामों का सार्य उल्लेख है। इसी प्रकार विद्याओं के उपदेश को विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है। आदिपुराण में सेनापति जयकुमार का चरित्र विस्तार के साथ (लगभग ५ पर्वों, ४३ से ४७ पर्व तक) उल्लिखित हुआ है, पर पुरुदेवचम्पू में अत्यन्त ही संक्षिप्तरूप में उनका चित्रण उपलब्ध होता है।

-
1. आदिपुराण, 6.136
 2. पुरुदेवचम्पू, 2.27
 3. आदिपुराण, ४ 49
 4. पुरुदेवचम्पू, 3.6
 5. आदिपुराण, 10.115
 6. पुरुदेवचम्पू, 3.76
 7. आदिपुराण, 11.58
 8. पुरुदेवचम्पू, 3.112
 9. आदिपुराण, 16.129

इसके अनिश्चित कहीं-कहीं नगर या प्यक्ति आदि के नाम में मात्राओं का परिवर्तन है—जैसे देवति या देवती आदि। हस्तलिखित प्रतिमों के उतारने में ऐसी त्रुटियाँ हो जाता सम्भव है।

इन प्रकार दोनों कथावस्तुओं के अन्तर को देखने से ज्ञात होता है कि महाकवि अर्हदास ने मूल कथावस्तु से पुरंदेवचम्पू की कथावस्तु में कोई विशेष परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया है। केवल नाममात्र का परिवर्तन या परिवर्धन हुआ है। किन्तु यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन परिवर्तनों या परिवर्धनों से पुरंदेव चम्पू एक उत्कृष्ट चम्पू काव्य की श्रेणी में आ गया है। वैसे भी श्लेष में कवि का समतार समझने वाला है। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि आदिपुराण से चम्पू की कथावस्तु में नाममात्र का ही परिवर्तन किया गया है। कोई मौलिक परिवर्तन नहीं।

पुरंदेवचम्पू पर अन्य कवियों का प्रभाव -

समग्र ससृष्ट वाङ्मय में पद्य-वृत्त में कविकुलगुरु महाकवि कालिदास, गद्य-काव्य निबन्धन में महाकवि बाणभट्ट का नाम अग्रगण्य है। जैन पुराणकर्ताओं में आचार्य जिनसेन और जैन महाकाव्यकारों में महाकवि हरिश्चन्द्र का नाम सर्वातिशायी है। परचात्वर्ती कवियों में किसी न किसी रूप में इनके अनुगमन की प्रवृत्ति पाई जाती है। महाकवि अर्हदास वृत्त पुरंदेवचम्पू में भी इन महाकवियों के ग्रन्थों का शाब्दिक, आधिक और भावनारमक अनुकरण दृष्टिगोचर होता है। यह सत्य है कि कवि किसी शब्द, अर्थ या भाव को व्यक्त करने में प्रहस्य नहीं करता, बल्कि अपनी नवनवोन्मेष-शालिनी बुद्धि से उसे नवीन स्वरूप प्रदान कर देता है। फिर भी पूर्ववर्ती कवि के प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। डा० उमेशप्रसाद रस्तोगी ने ठीक ही लिखा है—‘अतीत के अनुभवों’ परीक्षणों और अन्वेषणों की उपेक्षा करके जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सकना सम्भव नहीं है। यह बात काव्य साहित्य के क्षेत्र में भी चरितार्थ होनी है। पूर्व रचित काव्यों (काव्य, माटक, चम्पू आदि) के अनुशीलन किंवा रसास्वादि में ही बहुदय पाठक अपनी कृति के लिए प्रेरणा और दर्शन प्राप्त करता है।¹ आचार्य भम्मट ने भी काव्य के हेतुओं में एक हेतु अभ्यास माना है² और अभ्यास की वृत्ति में कहा गया है—‘काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन’

1. ससृष्ट साहित्य में मौलिकता एवं अनुकरण, प्राक्कथन, पृ० 11

2. ‘सक्तिनिगुणता मोकनास्त्रवाप्याश्लेषणान्
काव्यमिदमभ्यास इति हेतुस्तदुभये ॥’—काव्यप्रकाश, 1.3

करणे योजने च पौनःपुन्येन प्रवृत्तिरिति...¹

पुरुदेवचम्पू पर महाकवि कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट, और हरिश्चन्द्र का पर्याप्त प्रभाव है। जिनसेन तथा मुणभट्ट कृत महापुराण तो इसका मूलाधार है ही अतः उसके अनेक श्लोक-श्लोकांश ज्यों के त्यों अपना लिए गये हैं। इस प्रभाव का दिग्दर्शन यहा समुचित होगा।

पुरुदेवचम्पू पर महाकवि कालिदास का प्रभाव :

पुरुदेवचम्पू मे कालिदास कृत रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार और अभिज्ञान शाकुन्तल का प्रभाव दृष्टिगत होता है। यद्यपि उक्त काव्यों से पुरुदेवचम्पू के कथा-नक में कोई साम्य नहीं है किन्तु विविध वर्णनो, भावाभिव्यञ्जनों और प्रकृति-चित्रण आदि में प्रभाव आ गया है। नीचे दिये उदाहरणों में जो साम्य हैं, निश्चित ही इनमें कालिदास का प्रभाव है।

‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’ के दूसरे अंक में दुष्यन्त की माता की आशा और ऋषियों की रक्षा, ये दो कार्य एक साथ उपस्थित होते हैं। तब वह कहता है मेरी मनोदशा वैसी ही है, जैसे नदी के प्रवाह के सामने पर्वत आ जाने पर होती है—

‘कृत्ययोभिन्नदेशत्वाद् द्वंशीभवति मे मनः।

पुरैः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतोवहो यया ॥

—अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 2/17।

शाकुन्तलम् के इस वर्णन की तरह पुरुदेवचम्पू में भी महाराज वज्रदन्त की, पिता यशोधरगुरु की केवलज्ञान और शस्त्रागार मे चक्ररत्न की प्राप्ति होने पर ऐसी ही मनोदशा होती है—

‘उपस्थिते कार्यपुगे’ नृपस्य क्षिप्तप्रवृत्तिद्विविधा बभूव।

महीधरे मार्गमते निरुद्धलोतः प्रवृत्तिद्विविधेव सोके ॥—पुं० ख०, 2/11

इस शैलीगत साम्य के साथ ही रघुवंश और पुरुदेवचम्पू दोनों मे ही रघु और ऋषभ के जन्म के समय चलने वाली सरस वायु का उल्लेख है—

‘दिशः प्रसेदुर्महतो ववुः सुखा. प्रदक्षिणाचिर्हविरग्निराददे।

बभूव सर्वं शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम् ॥

—रघुवंश, 6/14।

स सदा गतिस्वभावः पावनरीतिं बह्महृद्युताध्यः ।

जातोऽसाविति दुर्भग्रह्यं भराडापुराणौ मन्दम् ॥ —पु० च०, 4/43 ।

न केवल शंती या भावसाम्य ही अथिपु दोनों का शब्दसाम्य भी द्रष्टव्य है । अत्र वा जन्म होने पर कतिदास कहते हैं कि अत्र का रूप बल और व्यक्तित्व रघु के समान ही था पर अहंदास हमसे और आगे बढ़कर कहते हैं कि भारत का गमन, शरीर, वस्त्र, मौला, मुसकान, कान्ति, वचन तथा शील पिता वृषभ के ही समान थे—

‘क्षय तदोजस्वि तदेव वयि तदेव नैसर्गिकमुन्नतत्वम् ।

म कारणात्स्वादिभिरे कुमारः प्रवर्तितो वीथ इव प्रवीयात् ॥

—रघुवंश 5/37 ।

‘पितुर्यादृक् तादृक् सलिलगमनं संव च तनुः

कलातीला संव स्मितमपि तदेव छुतिरपि ।

वचः शीलं तद्वग्मधुरमिति सर्वेऽपि मुमुक्षा—

स्तर्पय प्रोद्भूता न तु गुणविशेषो व्यतसत् ॥ —पु० च०, 6/36 ।

कविता कामिनीकान्त कवि कानिदास की एक विशिष्ट शंकी रही है, जब वे दो वस्तुओं में अन्तर दिखाने हैं तो आकाश-मानास का अन्तर दिखा देते हैं । इसके लिए उनका प्रतिनिधि शब्द ‘वच’ है जिसे उनके रघुवंश, अभिज्ञान भाकुन्तलम् और मेघदूत में निम्न रूपों में देखा जा सकता है—

‘वच सूर्यप्रमथो वंशः.....रघुवंश, 1/2 ।

‘वच वयं वच परोऽममममौ.....अभि० शा०, 2/18 ।

‘धूमशयोति सलिलमरती.....मेघदूत, पूर्वमेघ । 5 ।

अहंदास हमसे अच्छे नहीं रह सके हैं, उन्होंने भी इन्द्र द्वारा भगवान् की स्तुति कराने समय इन्द्र और भगवान् में आकाश-मानास का अन्तर दिखा दिया है—

‘वच तादृकगुणान्धुभिः वच मितशेषोका वयं

वच मी वचनवैतरी वच तनु ते यतो मापुरी ।

इति स्तुतिपयाग्रिजनापि । निवृत्तिमात्र पुन

प्रवर्तयति देव ! नस्तव पदाग्रमस्ति प्रवृत्ता ॥ —पु० च०, 8/37 ।

रघुवंश के उपर्युक्त प्रसंग में कानिदास ने जिस प्रकार अपनी बुद्धि का मान्य और दिनय प्रदर्शित करते हुए रघुकुल के वर्णन में अपने को अयोग्य कहा है, उसी प्रकार इन्द्र ने अमरदुर्मक्ति में अश्वी बुद्धि का मान्य प्रकट किया है, वह भी ध्यातव्य है ।

प्रवृत्तिविषय का एक दृश्य भी द्रष्टव्य है—‘अभिज्ञानभाकुन्तलम्’ में रघुराज दुष्यन्त के मागने भागने वाले हिरण का बड़ा मनोहारी चित्रण है, जिसमें वह

अपने पीछे के भाग को आगे के भाग में समेट लेता है—।

‘प्रोवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्पन्दने बद्धदृष्टिः

पञ्चाघेन प्रविष्टः शरपतनमयाद् भूषसा पूर्वकायम् ।

—अभिज्ञानशाकुन्तलम्, 1/7 ।

अहंदास ने भी ठीक इसी चित्र को भरत के दिग्विजयार्थ गये घोड़ों के चित्रण में प्रस्तुत किया है—

नियोजे कोबेरौ दिशमय विजेतुं प्रचलिते

प्रविष्टाः पञ्चाघेरतिजवपुरोऽङ्गानि सहसा ।

—पृ० ७०, 9/18 ।

कालिदास की प्रसिद्ध सूक्ति है—‘गण्डस्योपरि पिण्डकः संवृतः¹ जिसे अहंदास ने—‘स्फोटो गण्डस्य मूर्ध्नि क.² के रूप में लिखा है। इसके साथ ही ऋतुमो के वर्णन, गर्भवती सुदक्षिणा³ और मरुदेवी⁴ के सौन्दर्य चित्रण में, बालक और रघु⁵ और ऋषभ⁶ के वर्णन में तथा रघु⁷ और भरत⁸ की दिग्विजय यात्राओं में पर्याप्त साम्य है।

उक्त विवेचन में स्पष्ट है कि अहंदास के ऊपर महाकवि कालिदास का प्रभाव अनेक रूपों में पड़ा है।

पुरुदेवचम्पू पर जिनसेन और गुणमित्र का प्रभाव :

ऊपर हमने यह कहा है कि महाकवि अहंदास ने पुरुदेवचम्पू की कथावस्तु महापुराण से ली है। यह बात इससे और अधिक रूप में स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने महापुराण के अनेक श्लोक, अर्ध-श्लोक या श्लोकांश ज्यों के त्यों समाहित किए हैं, कहीं-कहीं दो-चार अक्षरों या शब्दों का ही उनमें परिवर्तन किया है। इससे अधिक अनुकरण और क्या हो सकता है कि जिनमेन ने महापुराण के १०५ वें श्लोक

1. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, अंक द्वितीय का प्रारम्भ

2. पुरुदेवचम्पू, 10.11

3. रघुवंश, 3.7-13

4. पुरुदेवचम्पू, चतुर्थ स्तवक

5. रघुवंश, 3.26-35

6. पुरुदेवचम्पू, 5.51-66

7. रघुवंश, 4.27-85

8. पुरुदेवचम्पू, नवम, स्तवक

में (दशम पद) में 'शतमति' मंत्री के स्थान पर 'शतबुद्धि' शब्द का प्रयोग किया है, जबकि इससे पूर्व और पश्चात् भी। 'शतमति' शब्द का प्रयोग हुआ है (यद्यपि शाब्दिक अर्थ दोनों का एक है पर नाम तो नाम है।) पुद्गेवचम्पू के ३/४२ वें श्लोक में 'शतबुद्धि' शब्द का ही प्रयोग हुआ है।

ऐसे श्लोकों की संख्या अत्यधिक है, जिनमें पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा चरण ज्यों के त्यों भयनाया गया है, अतः उनकी गणना हम करेंगे। प्रथमतः हम एक उदाहरण देकर ऐसे श्लोकों को बतायेंगे जिनमें एक-दो अक्षर या शब्दों का परिवर्तन कर पूरा श्लोक ज्यों का त्यों उक्तारा गया है या जहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया गया है—

‘सततश्चक्रपरायास्तस्मिन्मतिरगाच्छुचम् ।

अनुचर्या (अनुचर्या) सहोष्णांनुविद्योगान्नतिनी यथा ॥’

—साविपुराण, 8/87 ।

—पुद्गेवचम्पू, 3/5

इसी प्रकार—

साविपुराण	पुद्गेवचम्पू	साविपुराण	पुद्गेवचम्पू
9/102	3/26	9/117	3/29
9/123	3/32	11/10	3/53
11/14	3/45	11/160	3/65
12/29	4/7	12/98	4/21
12/166	4/28	12/262	4/20
13/15	4/53	13/185	5/11
14/111	5/23	14/169	5/34
15/70	6/15	15/159	6/32
16/7	6/43	16/127	7/3
16/141	7/7	16/189	7/10
24/2	8/42	31/110	9/25
32/3	9/29	32/39	9/31
32/59	9/33	32/70	9/34
32/163	9/36	34/3	9/38
35/109	10/10	35/138	10/13
36/53	10/19	41/27	10/34

इसी प्रकार वे श्लोक हैं जिनमें आदिपुराण की ऊपर की पंक्ति ज्यों के त्यों ली गई है। यह पंक्ति कभी ऊपर नीचे दी गई है यथा—

‘स्वयंबुद्धो भवत् तेषु सम्पददर्शन-शुद्ध-धीः ।

ज्ञेया मिथ्याबृशस्तेऽमी सर्वे स्वामिहितोद्यताः ॥’

—आदिपुराण, 4/192 ।

‘समस्तशास्त्ररत्नानां निस्तुत्यनिकयोपलः ।

स्वयंबुद्धो भवत् तेषु सम्पददर्शनशुद्धधीः ॥’

—पुरुदेवचम्पू, 1/32 ।

यह आदिपुराण की ऊपर की पंक्ति पुरुदेवचम्पू के उक्त श्लोक में नीचे की बना दी गई है। इसी प्रकार—

आदिपुराण	पुरुदेवचम्पू	आदिपुराण	पुरुदेवचम्पू
7/54	2/30	7/106	2/37
8/168	3/9	8/190	3/11
10/146	3/46	10/171	3/47
12/12	4/2	12/66	4/17
12/75	4/18	13/40	4/60
15/144	6/28	17/11	7/23
17/200	7/39	20/78	8/12
20/123	8/15	35/91	10/8

अनेकों श्लोको में आदिपुराण की नीचे की पंक्ति का दो चार शब्दों के हेर-फेर के साथ अनुकरण किया गया है। जैसे—

प्रशस्य खचराधीशः प्रतिपद्य च तद्वचः ।

प्रीतः संपूजयामास स्वयं बुद्धं महाधिपम् ॥’

—आदिपुराण, 5/160 ।

‘वाणीं श्रुत्वा खगाधीशो द्रोणीं संसारवारिधेः ।

स्वयं संपूजयामास स्वयं बुद्धं महाधिपम् ॥’

—पुरुदेवचम्पू, 1/64 ।

यहाँ आदिपुराण के उक्त श्लोक की नीचे पंक्ति पुरुदेवचम्पू में मात्र ‘प्रीतः’ के स्थान पर ‘स्वयं’ शब्द करके ज्यों के त्यों अपना ली गई है। यह ध्यातव्य है कि मात्र आर्या या अनुष्टुप् छन्दों वाले श्लोकों में ही ऐसा अनुकरण किया है इसी सन्दर्भ के अन्य श्लोक हैं—

आदिपुराण	पुरंदेवचम्पू	आदिपुराण	पुरंदेवचम्पू
6/103	2/10	6/141	2/17
9/27	3/22	9/122	3/31
10/145	3/45	12/84	4/20
17/91	7/35	20/125	8/16
28/162	9/16	31/128	9/26

इस प्रकार अहंदास ने आदिपुराण का बहुधा अनुकरण किया है। यहाँ पुरंदेव चम्पू के जो अंक दिए गये हैं, उनमें पहला स्तवक संख्या का तथा दूसरा श्लोक संख्या का सूचक है। आदिपुराण का पहला अंक पर्व का तथा दूसरा श्लोक संख्या का सूचक है।

पुरंदेवचम्पू पर महाकवि हरिचन्द्र का प्रभाव

महाकवि हरिचन्द्र विरचित 'धर्मशर्माभ्युदयमहाकाव्य' और 'जीवन्धरचम्पू' अतिप्रसिद्ध काव्य हैं। धर्मशर्माभ्युदय में पन्द्रहवें तीर्थंकर धर्मनाथ का जीवनचरित्र गुम्फित है और जीवन्धरचम्पू में जीवन्धर स्वामी की कथा चित्रित है। पुरंदेवचम्पू में आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का चरित्र गुम्फित है। अतः धर्मशर्माभ्युदय का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही पुरंदेवचम्पू के चम्पू होने से यह जीवन्धरचम्पू के प्रभाव से भी अछूता नहीं रहा है। धर्मशर्माभ्युदय और पुरंदेवचम्पू की कथावातु में समानताएँ होना स्वाभाविक है, साथ ही आन्तरिक अनुशीलन से दोनों ग्रन्थों में शब्द-साम्य और भावसाध्य भी दृष्टिगत है।

धर्मशर्माभ्युदय में धर्मनाथ के पूर्वजों का वर्णन हुआ है। पुरंदेवचम्पू में भी ऋषभदेव के पूर्वजों का वर्णन हुआ है। तीर्थंकर का गर्भ में अवतीर्ण होना, उसके पूर्व ही इन्द्र की आज्ञा से दिक्कृत्तारियों देवियों का रानी की सेवा के लिए मानस, रानी द्वारा 16 स्वप्नों का देखा जाना, तीर्थंकर-जन्म से इन्द्र का आसन सम्पाद्यमान होना, चतुर्दिक्पाय के देवों के साथ इन्द्र का आना, इन्द्राणी द्वारा गवजात बालक की जगह मायामयी वासक रथकर वायक को उठाया जाना, सुमेरु पर्वत पर से आकर क्षीर समुद्र के जल में अभिषेक किया जाना, वासक की माता के लिए भोजनकर इन्द्र का स्वर्गगमन, विवाह, तीर्थंकार का विवाह, दीक्षाकृत्याणक, तपश्चरण, वेदसंज्ञानोत्पत्ति, गमवसरण, उपदेश आदि विषयों का दोनों ही काव्यों में विषय की दृष्टि से समान-रूपेण समावेश किया गया है।

दोनों काव्यों में आन्तरिक अनुशीलन से शब्दसाम्य, भावसाध्य और रूप-साम्य भी दिखाई देता है। श्लेषानुग्राहित रूपवाचनकार का साम्य दोनों में दृष्ट्य है—

‘सिक्तः सुरैरित्यमुपेत्य विस्फुरज्जटासवालौऽप नन्दनद्रुमः ।
ध्याया दधत्कांचनसुन्दरौ नवां सुखाय धत्तुः सुतरामजायत ॥’

—धर्मशर्माभ्युदय, 9/1

‘जिननन्दनद्रुमोऽयं सिक्तो देवैः स्वकातबालेभ्यः ।

स्मितकुसुमानि दधे द्राक्षन्वानस्तत्र कांचनधायाम् ॥’

—पुरुदेवचम्पू, 5/39

कल्पनाओं की ऊंची उड़ान में भी अर्हदास हरिचन्द्र से खूब प्रभावित हुए हैं। तीर्थंकर धर्मनाथ की बाल्यावस्था का चित्र है। कान के आभूषणों की लाल-लाल कान्ति उनके कपोलों पर पड़ रही है। कवि की कल्पना है कि मुक्ति रूपी सखी ने बालक का घुम्बन कर लिया, जिससे उसके पान का लाल-लाल रस कपोलों पर लग गया है—

‘घ्नोत्सुख्यनुत्ता शिशुमप्यसंशयं चुचुम्ब मुषितनिभूतं कपोतयोः ।

माणिरयतदकरापदेशतस्तपाहि ताम्बूलरसोऽत्र संगतः ॥

—धर्मशर्माभ्युदय 9/6

और ठीक वही कल्पना अर्हदास ने की है—

‘इमं चुचुम्ब मुषितभीर्धुं रागात्कपोतयोः ।

ताम्बूलस्य रसः सक्तो यत्कुण्डलरुचिच्छतात् ॥’

—पुरुदेवचम्पू, 4/37

तीर्थंकर धर्मनाथ और ऋषभदेव द्वारा पृथ्वीपालन करने पर इति, भीति आदि नहीं थे। इस भाव को दोनों ने बड़ी चतुराई से प्रकट किया है—

‘अजप्रमासीदघनसंपदापमो न वारिसम्पत्तिरदृश्यत इच्छित् ।

‘महौजसि श्रातरि सर्वतः सतां सदा परामूर्तिरभूविहाद्भूतम् ॥’

—धर्मशर्माभ्युदय, 18/62 ।

‘तदा देवे पृथ्वीमवति घनसंपत्तिरभवत्

न वारिप्राज्यं तदपि भुवनेषु श्वचिदभूत् ।

भयैभ्यः स्वं श्रातयंपि महित नीतिमचतुरोऽ-

प्यनीतिः पौरोज्यं समजनि भयादपश्यत हा ॥’

—पुरुदेवचम्पू, 7/21

इसी प्रकार तीर्थंकर धर्मनाथ¹ और ऋषभदेव² का कण्ठसौन्दर्य भी समान वर्णित है।

1. धर्मशर्माभ्युदय, 9/25

2. पुरुदेवचम्पू, 6.4

पुरदेवचम्पू पर बाणभट्ट का प्रभाव

संस्कृत गद्यकाव्यकारों में बाणभट्ट का नाम अग्रगण्य है। कादम्बरी और हर्ष-चरित में दो ग्रन्थ उनकी कीर्ति ने समुज्ज्वल निदर्शन हैं। बाणभट्ट का समय सातवीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। कादम्बरी संस्कृत गद्यकाव्य का सर्वश्रेष्ठ रत्न है। पुरदेवचम्पू के गद्य कहीं-कहीं कादम्बरी के गद्यों से टक्कर लेते हैं। अर्हदास बाणभट्ट से न केवल भाव-चित्रण में ही अपितु काव्य-शैली और शब्दचित्रण में भी प्रभावित हुए हैं। उनकी वैदर्भा, गौड़ी तथा पाचामी आदि रीतियों से सम्पन्न गद्यावलिओं का समुचित प्रयोग अर्हदास ने किया है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में बाणभट्ट कन्या के सौन्दर्य-चित्रण में उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं की झड़ी लगा दी है^१। अर्हदास ने भी मरदेवी के सौन्दर्य-चित्रण में उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का अम्बार लगा दिया है^२।

कादम्बरी के शूद्रक के राज्यशामन और पुरदेवचम्पू के राजा सुधिति के राज्य-शासन चित्रण में समानता है। दोनों के उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

‘यस्मिंश्च राज्ञि जितजयति पालयति महीं विजयकर्मसु वर्णसकरा, हतेषु
केशप्रहा चापध्वनिभूत ।’

—कादम्बरी, पृ० 18-20।

‘यस्मिन् शासति महोद्यतस्य शुभ्रतस्य दुर्बस्य कटिन इति पीडा..... अथर
हात लब्धनम् ।’

—पुरदेवचम्पू, 3/83

इसी प्रकार कादम्बरी के विद्याटकी^३ और समवतरण की दुष्यटाटिका^४ शुक-नाश द्वारा लक्ष्मी की निन्दा^५ और ऋषभदेव द्वारा मदमी-निन्दा^६ तथा भरत के जन्म की सूचना देने के लिए उठावने कवुकियों^७ और शूद्रक-सभा में इधर-उधर भागते कवुकियों^८ के चित्रण में पर्याप्त समानता है।

इस प्रकार पुरदेवचम्पू पर कालिदास, हरिवन्ध, बाणभट्ट आदि का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है।

1. कादम्बरी, पृ० 40-41
2. पुरदेव चम्पू, 4.4
3. कादम्बरी, पृ० 68-75
4. पुरदेव चम्पू, पृ० 8-54
5. कादम्बरी, शुकनामीपदेन प्रमाण
6. पुरदेव चम्पू, 7.67
7. कादम्बरी, पृ० 49-53
8. पुरदेव चम्पू, पृ० 6.45

पुरुदेवचम्पू-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ :

पुरुदेवचम्पू में मानव की जिस स्थिति का चित्रण हुआ है, वह उसकी संस्कृति का आदिकाल था। इससे पूर्व कल्पवृक्षों के द्वारा उसकी समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। भोजन-पान और मकान की चिन्ता उसे नहीं थी। वह सुख चैन में डूबा हुआ समय व्यतीत कर रहा था। पर यह स्थिति सदा नहीं रही, धीरे-धीरे कल्प-वृक्ष नष्ट होने लगे और उसे भोजन, पान और मकान की चिन्ताएं सताने लगी।

मानव संस्कृति के उन्नयन में तीर्थंकर आदिनाथ का नाम सर्वातिशायी है। उन्होंने ही दयामय भावों से सिक्त होकर मानवों को विभिन्न कलाओं और विद्याओं का उपदेश दिया, उन्होंने सर्वप्रथम ग्राही और सुन्दरी को लिपि और अंकज्ञान का उपदेश दिया। इसी प्रकार नाट्यशास्त्र, नृत्यशास्त्र, कामशास्त्र, संगीत, कला, आयुर्वेद, धनुर्वेद, हरित-अश्व-रत्न-परीक्षा आदि का प्रतिपादन किया।

तीर्थंकर ऋषभदेव ने ही मानवों को असि का उपदेश देकर रक्षा करना, मसि का उपदेश देकर लेखनादि कर्म करना, वाणिज्य का प्रतिपादन कर व्यापार करना, कृषि से उत्पादन आदि सिखाया।

विभिन्न राज्यों, नगरों और देशों की स्थापना उन्होंने की। मनुष्यों के क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये तीन वर्ण बनाकर उनके यथायोग्य कार्य निर्धारित किये। राज-नैतिक क्षेत्र में भी उनका अवदान कम नहीं है। विभिन्न राष्ट्रों, मण्डलेश्वरों और दण्डाधिकारियों की स्थापना करके उन्होंने राज्य-सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उन्होंने ही साम, दाम, दण्ड और भेद आदि नीतियों का प्रणयन किया। इस प्रकार जब मानव संस्कृति का अ, ब, स भी नहीं जानता था, तब आद्य तीर्थंकर ने उसे सब कुछ सिखाया।

पुरुदेवचम्पू में वर्णित भरत और बाहुबलि के चरित्र भी कम उपादेय नहीं हैं। भरत की राज्यलिप्सा और उसके लिए भाई पर भी चक्र चलाने की घटना हर सहृदय को मय डालती है, पर यह ध्यातव्य है कि वह संस्कृति का आदिकाल था उससे पहले मानव कुछ नहीं जानता था, ऐसी दशा में यह सब कुछ होना स्वाभाविक ही था।

बाहुबलि ने अपनी दुःखता से हर मानव को यह कहा है कि अपने शासित व्यक्तियों की रक्षा के लिए यदि भाई से भी युद्ध करना पड़ जाए तब भी मत चूको। जो शासित है, वह तो तुम्हारे अधीन है, अब तुम्हारा क्या धर्म है? यह तुम समझो। बाहुबलि द्वारा जीतकर भी संन्यास ले लेने की घटना यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि बाहुबलि राज्य के लिये नहीं, न्याय के लिए लड़ रहे थे।

तत्कालीन युग में धर्म का बड़ा महत्त्व था। पुरुदेवचम्पू में हमें सर्वत्र ही धार्मिकता का आभास मिलता है। ऋषभदेव ने जो धर्मोपदेश दिया, वह मानव संस्कृति के लिए वरदान है।

द्वितीय परिच्छेद

काव्य-स्वरूप एवं चम्पूकाव्यों में पुरुदेवचम्पू का स्थान

काव्य स्वरूप एवं उसके भेद

भारतीय काव्यशास्त्र में सबसे दुरुह कार्य काव्य को परिभाषित करना है। इस सन्दर्भ में नित नये विवाद जन्म लेते रहते हैं। भरतमुनि से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक चली आई काव्यशास्त्रियों की परम्परा दो हजार वर्षों में भी काव्य की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे सकी है। हिन्दी के रीतिकालीन एवं आधुनिक कालीन काव्य मर्मज्ञों ने भी काव्य को परिभाषित करने का प्रयत्न किया, किन्तु वे असफल रहे। जहाँ रीतिकालीन आचार्य संस्कृत काव्यशास्त्रियों की परिभाषाओं की सीमाओं में ही आसन्न रहे, वहाँ आधुनिक काव्यशास्त्री पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों से अधिक प्रभावित दिखाई देते हैं, अतः उन्होंने जो परिभाषाएं दी, वे भारतीय तथा पाश्चात्य विचारधाराओं का समन्वय मात्र थीं। फलस्वरूप काव्य की परिभाषा देना भीर भी कठिन काम हो गया। यहाँ हम भारतीय आचार्यों के अनुसार काव्य की परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं।

भारतीय आचार्यों द्वारा दी गई परिभाषाओं से एक ओर तो काव्य का स्वरूप स्पष्ट होता है, दूसरी ओर उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी हमें ज्ञात होता है। साथ ही काव्यक्रम से इन परिभाषाओं का पारस्परिक अन्तर भी।

भरत मुनि ने काव्य के अभिन्न अंग दृश्य-काव्य को ध्यान में रखकर अपनी परिभाषा दी है। उनके अनुसार—

मृदुस्तुतिपदाङ्गं शृङ्गारद्वार्पहीनं

जननबभूवुत्तथोप्यं युक्तिमन्युत्थयोग्यम् ।

बहुतरतमार्गं सयित्तं धानयुक्तं

भवति जगति योग्यं नाटकं प्रेक्षकाणाम् ॥¹

अर्थात् काव्य कोमल तथा ललित पदावली से युक्त हो, गूढ़ शब्दार्थ से क्लिष्ट न हो, सभी लोगों के लिए सरलतया बोध्य हो, सन्धियों से सम्पन्न हो और उसमें रस प्रदान करने की क्षमता हो ।

अग्निपुराणकार ने वाङ्मय के व्यापक स्वरूप का परिचय देते हुए काव्य की परिभाषा दी, जिसमें ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य को वाङ्मय का अंग माना गया है—

‘ध्वनिवर्णाः पदं वाक्यमेतत् वाङ्मयं मतम् ।’

किन्तु यहाँ काव्य के स्थान पर वाङ्मय शब्द का प्रयोग किया गया है । काव्य और सामान्य वाङ्मय में अन्तर है, अतः अग्निपुराणकार को दूसरी परिभाषा देनी पड़ी—

‘संक्षेपाद् वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली

काव्यं स्फुरदलंकारं गुणवद्बोधवर्जितम्

यो निर्वदश्च लोकरच सिद्धमर्थदयोनिजम् ॥’

वह संक्षिप्त वाक्य जो अभीष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली से सम्पन्न होता है, काव्य कहलाता है । उसमें अलंकारों का स्फुरण, गुणयुक्तता तथा बोध रहितता भी होनी चाहिए । आचार्य दण्डी³ तथा आचार्य राजशेखर⁴ अग्निपुराण की ही परम्परा में आते हैं ।

आचार्य भामह पद तथा अर्थ के अविच्छिन्न सम्बन्ध को महत्व देते हुए शब्दार्थ को काव्यशरीर स्वीकार करते हैं—

‘शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्’ ।⁵

गुण तथा अलंकार, शब्द तथा अर्थ दोनों के ही होते हैं अतः शब्द तथा अर्थ को भामह के पश्चात् मूल आधार माना जाने लगा । उनको गुण एवं अलंकारों से सम्पन्न होना भी आवश्यक बताया गया । भामह के अनुरूप आचार्य रुद्रट ने कहा—

1. अग्निपुराण : 337.1

2. वही, 337.6-7

3. ‘तै : शरीरं च काव्यनामलंकाराश्च दक्षिताः

शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ॥’

काव्यादर्श, 1.10

4. ‘गुणवदलंकृतं वाक्यमेव काव्यम्’

काव्यमीमांसा, अध्याय-6, पृ० ३३

5 ‘शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्’

काव्यालंकार, 1.16

किन्तु वामन ने गुण एवं अलंकार को भी शब्द तथा अर्थ के साथ ग्रहण कर लिया—

‘ननु शब्दाद्यौ काव्यम्’¹

‘काव्यशब्दोऽयं गुणात्मकारसंस्कृतयोर्वर्तते’²

अवधान पूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उपर्युक्त परिभाषाओं में शब्दाद्यौ को ही काव्य का मूल आधार स्वीकार किया गया है, साथ ही काव्य की रचना करने वाले तत्त्वों पर भी बल दिया गया है। परवर्ती आचार्यों ने शब्द और अर्थ को ही प्रधानता दी है, साथ ही काव्य के अन्तर्गत् में भी उन्होंने श्लोकों का प्रयत्न किया है। ऐसे आचार्यों में आनन्दवर्धनाचार्य तथा मम्मट अधिक उदात्त रहे हैं। मम्मट के अनुसार काव्य की परिभाषा है—

‘तद्वदोपो शब्दाद्यौ सगुणाद्यनसंस्कृतौ पुनः कदापि’³

अर्थात् दोषरहित, गुण सहित तथा त्रिनमें अलंकार कहीं-कहीं न भी हों तो कोई हानि नहीं, ऐसे शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। अग्रज मम्मट ने रस को ही प्रधान मानकर गुणों को रस का पोषक और दोषों को रसापकर्षक स्वीकार किया है। अतः मम्मट की परिभाषा काव्य की आत्मा में श्लोकनी है और रस को प्रमुखता प्रदान करती है। इसके पश्चात् आने वाले आचार्यों के लिए मम्मट की ही परिभाषा किसी न किसी रूप में आदर्श रही है।

आनन्दवर्धनाचार्य तक आते-आते काव्य की आत्मा पर प्रीकृता से विचार किया जाने लगा। रस, छानि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति तथा औचित्य ये छः सम्प्रदाय इसी के परिणाम थे। आनन्दवर्धन गुण तथा भाव को प्रमुखता देते हुए भी काव्य में व्यंग्य की उपस्थिति को अनिवार्य मानते हैं। यह कहीं तो शब्दतत्त्व पर आश्रित होता है और कहीं अर्थतत्त्व पर—

‘प्रधानगुणभावाम्ना व्यंग्यस्यैव व्यहरियते ।

काव्ये उभे ततोऽप्युक्तौ शक्तिप्रसङ्गभिधीयते ॥’⁴

+ + +

शब्दतत्त्वधया काव्यिन् प्रयतस्वपुत्रो वरा.

वृत्तयोऽपि प्रज्ञासन्ते तातेऽस्मिन् काव्यलक्षणे ।⁵

1. काव्यालंकार, 2।

2. काव्यालंकारभूष, 1।

3. काव्यप्रकाश, 1.4

4. व्यंग्यालोच, 34.1

5. वही, 3.47

आचार्य विश्वनाथ ने स्पष्टतः रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है—‘वाक्यं रसात्मकं काव्यम्’¹। यहां पर शब्द और उससे व्यंजित अर्थ वाक्य में समाहित हो गया है। काव्य को रसात्मक होने के लिए जिन-जिन गुणों तथा अलंकारों, रीतियों तथा वृत्तियों की आवश्यकता होती है, वे भी इसी में अन्तर्भूत हो गईं। काव्यप्रकाश के टीकाकार माणिक्यचन्द्र ने इसी परिभाषा को स्वीकार किया और श्रुतिमुखदत्ता आवश्यक मानते हुए रीतियों तथा वृत्तियों की ओर भी सकेत किया है—

‘काव्यं रसादिमत् वाक्यं श्रुतं सुखविशेषकम्’²

कुछ ऐसे भी आचार्य थे जो काव्य की परिभाषा में रस, रीति, वृत्ति, अलंकार, दोष, गुण आदि सबका उल्लेख करना आवश्यक समझते थे। जयदेव इसी श्रेणी में आते हैं—

‘निर्दोषा ससज्जवती सरीतिगुणभूषिता।

सालंकाररसानेकवृत्तिर्वा काव्यनामभाक्’³

पंडितराज जगन्नाथ ने संक्षिप्तता लाते हुए परिभाषा में प्रयुक्त निर्दोषिता, रीति, वृत्ति, गुण तथा अलंकार आदि को रमणीयता शब्द में ही समाहित कर दिया। उन्होंने शब्दार्थ पर पुन बल देते हुए अपनी परिभाषा प्रस्तुत की—

‘रमणीयापेक्षतिपादक शब्द काव्यम्’⁴

यद्यपि इस परिभाषा में भी अनेक त्रुटियाँ हैं, पर शरीर एवं आत्मा सहित काव्य के व्यक्तित्व का संक्षेप में परिचय कराने वाली परिभाषा पंडितराज की ही है। आज जबकि काव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होने लगा है, तब काव्य का अनिवार्य धर्म मनोवेगों को उत्तेजित करने की सामर्थ्य को माना जाने लगा है। यह सामर्थ्य मन को रमाने वाले काव्य में ही हो सकती है, यह रमाने की शक्ति भावमयता से, अलंकरण से तथा रीतिवृत्ति आदि किसी भी कारण से या इन सबके समन्वित सौंदर्य से हो सकती है।

काव्य के भेद

इन्द्रियप्राप्तता के आधार पर काव्य के दो भेद किये गये हैं—दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य रंगमंच पर अभिनीत होने पर ही दर्शक को पूर्णतः रसमग्न करते

1. साहित्यदर्पण, 1.3, पृ० 23

2. द्र०—काव्यप्रकाश की संकेत टीका

3. चन्द्रालोक, 1.7

4. रसगंगाधर, 1

है। अर्धवेन्द्रिय द्वारा कहा भी संवाद ग्रहण किये जाते हैं। दृश्य काव्य में घटना, अभिनेयता तथा मरम और स्वाभाविक उत्तार-चढ़ाव से युक्त संवादों की प्रधानता होती है, किन्तु ध्वन्यकाव्य में वर्णनात्मकता और भाषा काव्यमयी तथा नाटकीय तत्त्व से रहित होती है।

दृश्य काव्य के रूपक और उपरूपक ये दो भेद किये गये हैं। साहित्यदर्पण में रूपक के दस तथा उपरूपक के अठारह भेद किये गये हैं।¹ हेमचन्द्र ने प्रेक्ष्य काव्य को दो भागों में विभाजित किया है—माट्य तथा गेय।² यहाँ स्थानाभाव के कारण अधिक गहराई में जाना अपेक्षित नहीं है।

आचार्य मम्मट ने अर्थ की रमणीयता के आधार पर काव्य के तीन भेद किये हैं—उत्तम, मध्यम और अवर या अधम। जिस काव्य में रमणीयता व्यापार्य में हो, वह उत्तम या दृवनिकाव्य कहा जाता है। जिसमें व्यंग्यार्थ चमत्कारी हो जाता है, वहाँ अवर, चित्र या अधम काव्य कहा जाता है। मम्मट के अनुसार अवर काव्य ध्वन्य रहित होता है।—

‘शाब्दचित्रं बाध्यचित्रमध्यं त्ववरं स्मृतम्’³।

अल्फिपुराण में भाषा के आधार पर भी स्मृतवर्गीकरण किया गया है और अवस्था, देश, काल आदि के आधार पर भी अत्यन्त सूक्ष्म वर्गीकरण किये गये हैं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं। शैली के आधार पर अर्थ काव्य के तीन भेद किये गये हैं—पद्यकाव्य, गद्यकाव्य और मिश्र काव्य।⁴ छन्दोबद्ध पद्य पद्य और छन्दविहीन पद्य गद्य कहा जाता है।⁵ गद्य पद्य की मिश्रित शैली में रचा गया काव्य मिश्र काव्य कहलाता है। काव्य में मिश्र शैली इसलिए अपनाई जाती है, ताकि गद्यकाव्य के अर्थगौरव तथा पद्यकाव्य की रागमधुरता का एकत्र ही आनन्द उठाया जा सके। महाकवि हरिचन्द्र ने कहा है—गद्यावलि और पद्यावलि दोनों भिन्न-वर वैसे ही प्रमोद उत्पन्न करती हैं जैसे वाक्य और लाट्य अवस्था से युक्त कान्ता—

‘गद्यावलिः पद्यपरम्परा च प्रत्येकमप्याबहनि प्रमोदम्।’

हृदयं प्रकटं तनुने मिसित्वा द्वाग् वात्स्यतादध्यवतीव कथा।⁶

1. साहित्यदर्पण, 6.3-6

2. काव्यानुशासन, 8.2

3. काव्याप्रकाश, 1.5

4. काव्यादर्श, 1.1

5. वही, 1.23

6. जीवन्परचम्पू, 1.9

मिश्रकाव्य को चम्पू के अतिरिक्त करम्मक, विरुद, घोषणा आदि सजाएं समीक्षकों ने दी हैं। इन्हें मुक्तक मिश्रकाव्य कहा जा सकता है। मिश्रकाव्य का प्रबन्धात्मक स्वरूप चम्पूकाव्य है।

95575

चम्पू की परिभाषा .

चम्पू शब्द चुरादिगणोप्य गत्यर्थक 'चपि' धातु से 'ऊ' प्रत्यय लगाकर बना है। 'चम्पयति इति चम्पू'। किन्तु इन व्युत्पत्ति से शब्द का स्वरूप मात्र उपस्थित होता है। हरिदास मट्टाचार्य के अनुसार—'चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान्, विस्मयीकृत्य प्रसादयति इति चम्पू', चम्पू की परिभाषा है। यह व्युत्पत्ति अधिक उपयुक्त जान पड़ती है। चम्पूकाव्य चमत्कार प्रधान हुआ करते हैं। चमत्कार के अर्थ में चमत्कार शाब्दी काट-छाट से है। चम्पू काव्यों में रस की ओर कृतिकारों का अधिक ध्यान रहा है जगह दिखाई पड़ता है, किन्तु चमत्कार प्रदर्शन की ओर सर्वाधिक प्रवृत्ति चम्पूकाव्यों में दृष्टिगत होती है।

चम्पू काव्य की परिभाषाएं अपूर्ण हैं। ये सभी उनके वाह्य स्वरूप का ही निर्धारण करती हैं। उसके अन्त विश्लेषण की ओर किसी भी आचार्य का ध्यान नहीं गया है। कारण यह है कि चम्पू काव्य को प्रतिष्ठा परवर्ती मध्य काल में प्राप्त हुई। फलतः इन पर अधिक विचार किया गया। कुछ परिभाषाएं निम्न हैं—

दण्डी— 'मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत्रविस्तरः।

गद्यपद्यमयी काचिच्चाम्पूरित्यपि विद्यते ॥'¹

हेमचन्द्र— 'गद्यपद्यमयी सांका सोच्छवासा चम्पूः'²

विश्वनाथ— 'गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते'³

किमी अज्ञात विद्वान् की भी परिभाषा प्राप्त होती है जिसमें चम्पूकाव्य की दो विशेषताएं सम्मिलित कर ली गई हैं। उक्ति प्रत्युक्ति तथा विष्कम्भक का न होना—

'गद्यपद्यमयी सांका सोच्छवासा कविशुम्भिता'⁴

उक्ति-प्रत्युक्ति-विष्कम्भक शून्या चम्पूरुदाहृता ॥'⁴

1. काव्यादेश, 1.31

2. काव्यानुशासन, 8.9

3. साहित्यदर्पण, 6.336

4. नृसिंहचम्पू की भूमिका से उद्धृत।

पं० के० भुजवली शास्त्री ने धी दा० रा० वेन्द्रे के मत का आधार लेकर चम्पू शब्द को देश्य माना है और इसे द्राविड भाषा का शब्द स्वीकार किया है।^१ डा० हीरालाल जैन और आ० ने० उपाध्ये का भी यही मत है कि सम्भव है यह आर्य भाषा का शब्द न होकर द्राविड भाषा का हो।^२

डा० छविनाथ त्रिपाठी ने 'चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन' ग्रन्थ में चम्पू काव्य की निम्न विशेषताएं बताई हैं—यह गद्य-पद्यमय होता है, अक्षरों से युक्त तथा उच्छ्वासों में विभाजित होता है, उक्ति-प्रस्तुति एवं विष्कम्भक नहीं होते आदि।

विशिष्ट चम्पू काव्यों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जो चम्पू काव्यों में प्राप्ति नहीं होती। 'सारिजानहरणचम्पू' में एक नहीं है, उच्छ्वास है। भोज का 'चम्पूरामायन' काण्डों में विभाजित है। यह गद्यपद्यमयता भी सही लगन नहीं है क्योंकि यह अतिश्याप्ति दोष से दूषित है। चम्पू धर्म काव्य है। अतः धर्म काव्य के समान उसमें विष्कम्भक का प्रयोग नहीं हो सकता। चम्पूकाव्यों का अध्ययन करके प्राप्ति विशेषताओं के आधार पर कोई निष्पत्ति और पूर्ण परिभाषा देना यों तो बड़ा कठिन कार्य है फिर भी डा० त्रिपाठी की निम्न परिभाषा व्यावस्थित है—

‘गद्यपद्यमयं धर्म्यं सम्बन्धं बहुवर्णितम्।

सात्त्वतं रसं तित्तं चम्पूकाव्यमुदाहृतम् ॥’^३

उपलब्ध संस्कृत चम्पू काव्यों में विविक्त मट्ट का 'नलचम्पू' प्रधान है। विविक्तम का समय ६१५ ई० स्वीकार किया है। इनका दूसरा चम्पू 'महालगाचम्पू' है। इसके बाद सोमदेव का 'यशस्तिलकचम्पू' आता है, जिससे सम्बन्ध में हम आगे विस्तृत विवेचन करेंगे। परवर्ती काल में चम्पू जैसी अत्यधिक लोकप्रिय हुई और विपुल मात्रा में चम्पू काव्यों का निर्माण हुआ। डा० छविनाथ त्रिपाठी ने 'चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन' ग्रन्थ में लगभग २५० चम्पू काव्यों की सूची दी है। जैन चम्पू काव्यों में सोमदेव का 'यशस्तिलक', हरिचन्द्र का 'जीवधर' और अर्हदास का पुरंदेवचम्पू ये तीनो अति प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में मुनिचम्पू तथा पं० मूलचन्द्र शास्त्री ने वर्धमानचम्पू की रचना की है। इन सबका परिचय प्रस्तुत है।

१ मधुसूदनजी अमिनन्दन ग्रन्थ, पृ० २७९

२ पृ० ५०, प्रधान सम्पादकीय।

३ चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, पृ० ४९

जैन चम्पूकाव्य :

यशस्तिलकचम्पू—जैन चम्पूकाव्यों की सरणि में सबसे महत्वपूर्ण तथा प्रधान चम्पू आचार्य सोमदेव का यशस्तिलकचम्पू है। आचार्य सोमदेव का जीवन-वृत्त संस्कृत के अन्य कवियों की भांति एकदम अन्धकाराच्छन्न नहीं है अतः यशस्तिलक तथा नीतिवाक्यामृत में उन्होंने अपने सम्बन्ध में पर्याप्त सूचनाएं दी हैं। तदनुसार वे देवसंघ के तिलक आचार्य यशोदेव के प्रशिष्य और संकनताकिक चूड़ामणिचुम्बित-चरण श्रीमान् नेमिदेव के शिष्य थे। उनके बड़े भाई का नाम भट्टारक महेन्द्रदेव था तथा स्याद्वादाचलमिह, तार्किकचक्रवर्ती, वादीमपञ्चानन, वाक्कल्लोलपयोनिधि, कवि कुलराज उनकी उपाधियां थी। उन्होंने पण्णवतिप्रकरण, युक्तिचिन्तामणि सूत्र, महेन्द्रमातलिसंज्ञप, यशोधरमहाराजचरित और नीतिवाक्यामृत नामक ग्रंथों की रचना की थी।¹ चालुक्यवंशीय अरिकेसिन् तृतीय के दानपत्र में सोमदेव को स्याद्वादोपनिषद् का भी कर्ता कहा गया है।² श्री पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री³ ने अध्यात्म-तरंगिणी भी सोमदेव की रचना बताई है। डा० नेमिचन्द्र शास्त्री⁴ ने अध्यात्मतरंगिणी का अपरनाम योगमार्ग कहा है। इनमें से केवल यशस्तिलकचम्पू, अध्यात्मतरंगिणी तथा नीतिवाक्यामृत ही प्राप्त तथा प्रकाशित हैं। बाकी सम्भव है काल के गत में पड़ी अन्वेषक की बाट जोह रही हों।

अपने रचनाकाल के विषय में स्वयं सोमदेव ने लिखा है कि शक संवत् ५८१ (६५६ ई०) में सिद्धार्थ संवत्सर के अन्तर्गत चैत्रमास की भदन त्रयोदशी (शुक्लपक्ष की त्रयोदशी) में जब श्री कृष्णराजदेव पाड्य, सिंहल, चोल व चेन्नम आदि राजाओं पर विजयश्री प्राप्त करके अपना राज्य प्रभाव मत्पाटी (मेलपाटी) में वृद्धिगत कर रहे थे, तब यशस्तिलक समाप्त हुआ।⁵ दक्षिण के इतिहास से विदित होता है कि उक्त कृष्णराजदेव (तृतीय कृष्ण) राष्ट्रकूट या राठोर वंश के महाराजा थे और इनका दूसरा नाम 'अकातवर्ष' था। इनका राज्यकाल कम से कम शक संवत् ८६७ से ८६४ (ई० ९४५ से ९७२) तक प्रायः निश्चित है।⁶ अतः सोमदेव का समय ई० की १०वीं

1. यशस्तिलक चम्पू, 8/492 तथा नीतिवाक्यामृत, ग्रंथकर्तृ: प्रशस्ति: ।

2. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० 91

3. भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित उपासकाध्ययन प्रस्तावना, पृ० 13

4. तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा भाग-3. पृ० 88

5. यशस्तिलक चम्पू : उत्तरखण्ड (महावीर ग्रन्थमाला), पृ० 481

6. वही, ग्रन्थ परिचय, पृ० 23

मनायी प्रायः निश्चिन मानना चाहिए ।

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सोमदेव कृष्णराज तृतीय के समकालीन थे पर उन्होंने इनकी राजधानी मान्त्रखेट से यशस्तिलक की रचना नहीं की अपितु कृष्णराज के सामन्त पानुव्यवशी अरिक्केररी के ज्येष्ठ पुत्र बागराज की राजधानी गंगघारा नगरी में यशस्तिलक की रचना की ।¹ गंगघारा के विषय में कुछ भी बात नहीं है किन्तु वह धारवाड जिले में या उसके आसपास कही होना चाहिए । शायद धारवाड के बिल्कुल निकट जो गंगघाटी नामक स्थान है वही गंगघारा हो । धारवाड के दक्षिण-पश्चिम में उत्तरकनारा जिले में गंगवाली नाम की एक नदी भी है ।² ऊपर जित बागराज का नाम आया है, उनका नाम यद्यपि अधिकार मुद्रित तथा हस्तलिखित प्रतियों में बागराज ही पाया जाता है किन्तु कुछ हस्तलिखित प्रतियों में बागराज भी पाया जाता है । पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री के अनुसार बुद्धनाम बर्द्धन प्रतीत होता है जिसका सस्कृत रूप बाघराज या बाघनराज कर लिया गया है ।³

सोमदेव महान तार्किक और अक्छद्म किस्म के विद्वान् थे । उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं छोटों के साथ अनुग्रह, बराबरी कामों के साथ सृजनता और बड़ों के साथ महान आदर भाव का वर्तव्य करता हूँ किन्तु जो ऐक दिव्यता है उसके लिए गर्वहारी पदों को विध्वंस करने वाले मेरे व्यक्तित्व का तत्त्वरूप हो जाते हैं ।⁴ बाद के समय मेरे सामने बागीश्वरदेव गुद बृहस्पति भी नहीं उठ सकते ।⁵ काव्य कला के विस्तार

1. —तत्सादृशप्रोप्रीविनः समधिगतपञ्चमहाशब्दमहासामन्ताधिपतेरवा-सुव्यपुनजन्मतः
नामन्तचूडामणे श्रीमदरिक्केतरिणः प्रथमपुत्रस्य श्रीमद्बागराजस्य तस्मै प्रकथं-
मानवमुपश्रिताया गंगघारायां विनिर्मापितमिदं काव्यमिति'

—यशस्तिलकचम्पू : उत्तरखण्ड, पृ० 481

2 व 3. उपामकाध्ययन, प्रस्तावना, पृ० 14

4. 'अन्नेन्द्रप्रीः तमे सृजनता मान्ये महानादरः
मिद्वान्तो यमुदात्तचित्रचरिते श्रीसोमदेवे ययि
यः स्थाप्ये तप्याणि दर्पदुङ्गा प्रोक्तिप्रगाढाग्रह-
न्तस्याग्रविनगर्भपवंतपविर्मन्त्रावृत्तान्नायते ॥'

—नीतिवाक्याभूतप्रशस्तिः

5. दर्पाग्रबोधप्रबुधमिन्दुरमिहनादे,
वादिद्विरोदलनदुर्धरवाग्निवादे ।
श्रीसोमदेवमुनिषे वचनारमाये
बागीश्वरोऽपि पुरनोऽस्ति न यादकाले ॥' वही प्रशस्ति ।

में उनका कौशल कम नहीं है। उनकी बुद्धि रूपी गी ने जीवन भर तर्करूपी घास खायी पर उसी से काव्य रूपी दूध उत्पन्न हुआ है।¹ उनके राजनैतिक ज्ञान के संदर्भ में 'नीतिवाक्यामृत' ही निदर्शन है। राजनीति सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थों में कोटित्य के अर्थशास्त्र के बाद 'नीतिवाक्यामृत' का ही नाम लिया जाता है। एक जगह तो उन्होंने शब्दार्थ रस में समग्र लोक को अपना उच्छिष्ट कह डाला है।²

यशस्तिलक के अन्तिम तीन आश्वासों जिन्हें सोमदेव ने ही उपासकाध्ययन का नाम दिया है, से उनका धर्माचार्यत्व प्रकट है। सोमदेव केवल तर्क, राजनीति और साहित्य के ही विद्वान् नहीं थे अपितु वेद, उपनिषद्, रामायण षड्दर्शनादि के भी अप्रतिम ज्ञाता थे। कथा के मध्य पक्षु-बलि को लेकर महाराज यशोधर और माता चन्द्रमति के मध्य वार्तालाप में वैदिक ग्रन्थों के उद्धरण वे देकर जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं, वे इस बात के समुग्ज्वल निदर्शन हैं। यशस्तिलक में भाये दर्शनों और मतों का विस्तृत विवेचन श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री ने भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित उपासकाध्ययन की विस्तृत प्रस्तावना में किया है।

यशस्तिलक की कथावस्तु में महाराज यशोधर का चरित्र अंकित किया है। यशोधर की कथा जैन-सम्प्रदाय में अत्यधिक लोकप्रिय रही है, यही कारण है कि संस्कृत तथा अपभ्रंश में अनेक यशोधर काव्य लिखे गये हैं। यशस्तिलक की कथा-वस्तु आठ आश्वासों में विभक्त है। प्रथम आश्वास कथावतार या कथा की पृष्ठ-भूमि के रूप में है और अन्तिम तीन आश्वासों में उपासकाध्ययन अर्थात् आचकाचार वर्णित है। इस प्रकार वास्तविक कथावस्तु मध्य के चार आश्वासों में यशोधर के मुह से बतलायी गई है। यशस्तिलक पर बाणभट्ट की कादम्बरी का प्रभूत प्रभाव है। गद्य शैली बाणभट्ट के ही तुल्य है। कादम्बरी में वैशम्पायन शुक कथा कहना आरम्भ करता है और कथावस्तु तीन जन्मों में घूमती हुई यथा स्थान पहुंच जाती है। यशस्तिलक में सम्राट मारिदत्त द्वारा आयोजित महानवमी के अनुष्ठान में

1. आजन्मकृदम्यासाच्छुष्कात्कर्त्तृणादिव ममास्याः । मतसुरमेवदिदं सुक्तपयः
सुकृतिना पुण्यैः ॥

—यशस्तिलकचम्पू, उत्पानिका ।

2. मया बागधंसंसारे भुक्ते सारस्वते रसे ।

कवयो मे मबिष्यन्ति नूनमुच्छिष्टभोजनाः ॥—यशस्तिलक चतुर्थ आश्वास,

पृ० 95

3. इयता ग्रन्थेन मया प्रोक्तं चरितं यशोधरनृपस्य ।

इत उत्तरं ॥ वक्ष्ये धृतपठितमुपासकाध्ययनम् ॥—वही पंचम आश्वास,

पृ० 178

अपार जनसमुदाय के बीच शक्ति के लिए लाया गया प्रयोजित राजकुमार कथा प्रारम्भ करता है और आठ ग्रन्थों की कथा चक्रगति से घूमती हुई अपने मूल सूत्र पर पहुँच जाती है ।

सोमदेव का उद्देश्य महाकवि भवघोष के बटुचरित-सौन्दरनन्द की प्रतिष्ठा पामिश रहा है । जनमानस में अहिंसा के उत्कृष्टतम रूप की प्रतिष्ठा करने में सोमदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है । डा० गोबुलचन्द्र जैन ने लिखा है—यशस्तिलक की कथावस्तु हिंसा और अहिंसा के द्वन्द्व की कहानी है । आचार्य सोमदेव एक उच्च कोटि के जैन साधु थे । अतएव उनका अहिंसा के प्रति तीव्र अनुराग स्वाभाविक था । कथा के माध्यम से वे अहिंसा-संस्कृति की सम्पूर्ण जनमानस में बिठा देना चाहते थे । यशस्तिलक की कथा के द्वारा उन्होंने लोगों को शिक्षाया कि जब आटे के भी मुर्गे की हिंसा करने से सदातार ॥ जन्मों तक पशु योनि में घटकना पड़ा, तो साक्षात् पशुहिंसा करने का वितना विपाक्य परिणाम होता, इसकी कल्पना करना भी कठिन है । यशस्तिलक की सक्षिप्त कथावस्तु निम्न प्रकार है—

प्रथम आइकास—मगसाचरणस्वरूप चन्द्रप्रम जिनैन्द्र की ममस्कार कर ४० श्लोकों में काव्यहेतु, सज्जन प्रसत्ता, दुर्जननिन्दा आदि वृत्तों को पूर्णकर—‘वृत्तनिर्ति-वितरिण’ कहकर कथा की उपस्थापना करते हुए कहा गया है—जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्र में यौधेयज नाम का एक जनपद है, जिसकी राजधानी राजपुर में मारिमत नाम का राजा राज्य करता था । एक दिन उसे वीरबेरम नामक कोल आचार्य ने बताया कि षण्ढमारि देवी के सामने उसी प्रचार के पशु युगल के साथ सर्वाङ्ग सुन्दर मनुष्य युगल की बलि अपने हाथ से करने पर विद्याधरलोक विजयी शक्त की प्राप्ति होती है । मारिमत विद्याधर लोक की विजय करने और वहाँ की कामिनियों के बटाछायलोचन की उत्पुङ्गता को न रोक सका । उसने महानवमी के दिन षण्ढमारि देवी के मन्दिर में एक भव्य आयोजन किया और उसी तरह ॥ पशुयुगल प्रतिष्ठित करवाये । साथ ही सर्वाङ्ग सुन्दर मनुष्ययुगल को खँवने के लिए सेवकों की भेजा । इसी समय राजधानी के निबट मुस्त नाम के मुनि सातप आकर टहरे । उनके साथ में दो अल्पवयस्क शिष्य भी थे जो भाई बहिन थे और अत्या-वस्था में ही राज्य त्यागकर साधु हो गये थे । अन्य साधुओं की तरह वे भी मगसाह्म में गोचरों के लिए नगर में आये । उधर राजसेवकों की नजर उन पर पड़ी, और वे—‘आपके गुमानमन को जानकर एक महान् गुह्र भवानी के मन्दिर में आपके दांतों के लिए उत्पुङ्ग है’—ऐसा बहाना बनाकर उन दोनों को षण्ढमारि मन्दिर में ले गये । मारिमत इस सुन्दर युगल को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका

हृदय शान्त हो गया और वह सोचने लगा, 'मेरा हृदय क्यों गद्गद् हो रहा है.....' राजा की परिवर्तित मुद्रा देखकर दोनों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने प्रसन्न होकर पूछा—'आपका देश-कुल क्या है? क्यों बाल्यावस्था में ही प्रवर्जित हो गये हैं? मुनिकुमार बोला—'यद्यपि मुनिजनों को अपना देश, कुल तथा प्रवज्या का कारण बताना उचित नहीं, तथापि क्रुतुहल हो तो सुनिये।'

द्वितीय आश्वास—अभयरुचि सुल्लक ने बताया कि अवन्ति देश की राजधानी उज्जयिनी का राजा यशोधर था, उसकी पट्टरानी का नाम चन्द्रमति था। एक दिन रानी ने एक स्वप्न देखा, जिसे सुनकर राजा ने उसका फल पुत्र-प्राप्ति बताया। पुत्रोत्पत्ति के बाद राजा ने उसका नाम यशोधर रखा। कुमार ६४ कलाओं में प्रवीण होता गया और यशोधर ने दर्पण में अपने सिर में सफेद बाल देखकर जिन-दीक्षा ले ली। मन्त्रियों ने यशोधर का राज्याभिषेक एवं विवाहोत्सव किया, जिसका विस्तृत वर्णन हुआ है। रानी के साथ यशोधर उदयगिरि हाथी पर चढ़कर उज्जयिनी के त्रिभुवन प्रासाद में रहने लगे।

तृतीय आश्वास—एक दिन महाराज यशोधर राजमण्डप में विराजमान थे, तभी राजनीति पर विशद चर्चा चलने लगी। आहार बैला में भी उन्होंने सज्जन नामक वैद्य से आयुर्वेद सम्बन्धी सुभाषित सुने। प्रधान दूत ने अचल नरेश के दुकूल दूत की राजसभा में उपस्थित किया जिसके पत्र से अचल नरेश के साथ युद्ध अवश्यम्भावी हो गया। यशोधर का सेनापति विजयवर्धन अचल नरेश के यहाँ गया। इस सम्बन्ध में शार्दू ऋतु का सुन्दर वर्णन हुआ है। 'प्रत्यक्षताक्ष्यं' गुप्तधर ने यशोधर की विजयवर्धन की विजयधी का विशासन किया। हेमन्त ऋतु, युद्धकालीन घटनाएँ, दीपोत्सव पर्व, धनुर्विद्या की विशेषता, चन्द्रोदय, कामज्वर बिरहिणी स्त्रियों की अवस्था आदि का सुन्दर वर्णन हुआ है। अन्तिम मंगल के साथ आश्वास समाप्ति।

चतुर्थ आश्वास—एक दिन राजा यशोधर रानी अमृतमती के साथ विलास करके लेटा ही था कि रानी उसे सोया समझकर धीरे से पलंग से उतरी और दासी के वस्त्र पहनकर भवन से निकल पड़ी। यशोधर भी इस रहस्य को जानने के लिए चुपके से एक अंगरक्षक का वेव धारण कर पीछे हो लिया। रानी ने गजशाला में पहुँचकर अष्टबंक नामक महावत् के साथ विलास किया। यह देख राजा ने पहले तो दोनों का वध करना चाहा किन्तु बाद में पुत्र यशोमति कुमार का मातृविद्योग तथा अपनी अकीर्ति के भय से रुक गया और राजमहल में लौट आया। रानी भी चुपके से आकर यशोधर के पास सो गई। इस घटना से यशोधर को बड़ा आघात लगा। उसका दिल बैठ गया और संसार की असारता बड़े उत्कट रूप में उसके सामने

नृत्य करने लगी, वह मारी जाति के छल और कपट के बारे में बार-बार सोचने लगी। जितना वह सोचता उतना घृणा से उसका हृदय भरता गया।

प्रातः काल होने पर यशोधर राजसभा में पहुँचा तो उसकी माता चन्द्रमति ने उसे उदास देखकर पूछा—‘बत्स ! तुम्हारी उदासी का क्या कारण है ? आज तुम्हारा मूख मनो नया हो रहा है ? यशोधर के बातें टालने की दृष्टि से रहा—’ मैंने आज रात्रि के अन्तिम प्रहर में एक भयंकर स्वप्न देखा है, मैं अपने पुत्र यशोमति को राज्य देकर सन्यस्त हो रहा हूँ। शत्रु मेरे राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं और यशोमति उनका सामना करने में असमर्थ है।’ अतः हे माता ! मैं अपनी कुल परम्परा के अनुसार राजकुमार को सिंहासन देकर दिगम्बर मुनि होना चाहता हूँ। पुत्र के इन वचनों को सुनकर राजमाता अत्यन्त विनित्त हुई और उसने कुल देवी चाण्डमारी के मन्दिर में बलि चढ़ाकर स्वप्न की शान्ति का उपाय बताया।

यशोधर जब किसी भी प्रकार पर्वाहिसा के लिए तैयार नहीं हुआ तो राजमाता ने कहा—‘आटे का मुर्गा बनाकर उसी को बलि करेंगे।’ यशोधर ने—‘वहीं राजमाता मेरे द्वारा अवज्ञा होने पर कुछ अनिष्ट न कर बैठें’ ऐसा सोचकर दिवस हो माता की आज्ञा मान ली। इससे चाण्डमारी मन्दिर में बलि का आयोजन होने लगा और उधर कुमार यशोमति के राज्याभिषेक की तैयारियाँ होने लगीं। महारानी अमृतमति को जब यह समाचार मालूम हुआ तो वह भीतर से प्रसन्न हुई किन्तु दिखावा करती हुई बोली—‘स्वामिन्’ मुझे छोड़कर आप संन्यास में यह उचित नहीं, अतः कृपा कर मुझे भी अपने साथ ले चले।’ मुसटा रानी के इन वचनों से यशोधर तिसमिता उठा, उसके मन की गहरी ध्याना हुई किन्तु वह शांत रहा और मन्दिर में भाकर उसने आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा दी। इससे उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई किन्तु रानी यह सोचकर कि वहीं उसका वैराग्य शायिक न हो, बहुत दुखी हुई अतः उसने बलि दिए गये आटे के मुर्गे का प्रसाद बनाते समय उसमें क्षिप्त मिठा दिया जिससे यशोधर और उसकी माँ दोनों की मृत्यु हो गई।

पञ्चम आश्वास—मृत्यु के बाद माँ और पुत्र दोनों ही छहः जन्मों तक पशुपति में भटकते रहे। प्रथम जन्म में यशोधर मोर हुआ माता चन्द्रमति कुत्ता। दूसरे जन्म में यशोधर हिरण और चन्द्रमति सर्प। तृतीय जन्म में दोनों टिप्रा नदी में बस जन्म हुए। यशोधर बड़ी मछली हुआ और चन्द्रमति मगर। चतुर्थ जन्म में दोनों बकरी बकरा हुए। पंचम जन्म में यशोधर भुजः बकरा हुआ और चन्द्रमति बनिग देग में भैंसा हुई। छठे जन्म में यशोधर मुर्गा और चन्द्रमति मुर्गी हुई।

मुर्गा-मुर्गी का मानिक यशन्तोत्सव में बुकट्ट मूढ दिवाने के लिए उन्हें उज्जयिनी से गया। वहाँ गुरुदा नाम के आचार्य ठहरे हुए थे। उनके उपदेश से

उन दोनों को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया और उन्हें अपने किये पर पश्चाताप होने लगा। अगले जन्म में वे दोनों मरकर राजा यशोमति के यहां उसकी रानी कुसुमावलि से युगल भाई बहिन के रूप में उत्पन्न हुए। एक बार राजा यशोमति सपरिवार आचार्य सुदत्त के दर्शन करने गया और वहां अपने पूर्वजों की परलोक यात्रा के सम्बन्ध में पूछा। आचार्य सुदत्त ने अपने दिव्यज्ञान के प्रभाव से बतलाया कि तुम्हारे पितामह यशोधर्म अपने तप के प्रभाव से ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में सुख भोग रहें हैं तथा तुम्हारी माता विप देने के कारण पाचवें नरक में दुःख भोग रही है। तुम्हारे पिता यशोधर तथा उनकी माता चन्द्रमति आटे के मूंगों की बलि देने के छः जन्मों तक पशुयोनि में भ्रमण कर तुम्हारे पुत्र और पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए हैं, जिनके नाम तुमने अभयरुचि और अभयमति रखे हैं। आचार्य सुदत्त के इन वचनों को सुनकर दोनों बालकों को संसार के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो गया और इस भय से कि बड़े होने पर पुनः संसार चक्र में न फँस जाये, दोनों बालक ८ वर्ष की अवस्था में ही दीक्षित हो गये। अभयरुचि ने कहा राजन् ! हम वही भाई बहन हैं। हमारे आचार्य सुदत्त इसी नगर के पास ठहरे हुए हैं। हम उन्हीं की आज्ञा से भिक्षार्थ नगर में आये हुए थे कि आपके सेवक पकड़ कर हमें यहां ले आये हैं।

यह सुनकर मारिवत बड़ा आश्चर्य चकित हुआ और उसने उन मुनिकुमार से दीक्षा देने का आग्रह किया। मुनि कुमार ने कहा—‘मैं आचार्य पद वाला नहीं हूँ अतः दीक्षा नहीं दे सकता। अतः हम आचार्य सुदत्त के पास चलते हैं।’

(आगे की कथावस्तु ४६ कल्पों में बिम्बित है, जिसे उपासकाध्ययन नाम दिया गया है)।

षष्ठम् अश्वास्त—इधर आचार्य सुदत्त चाण्डमारि देवी के मन्दिर में स्वयं ही उपस्थित हो गये। अभयरुचि झुत्सुक ने राजा का परिचय देकर कहा—‘स्वामिन् ! ये हमारे छोटे मामा हैं अतः उपदेश के पात्र हैं। इन्हें धर्मोपदेश दीजिये। तब राजा ने सुदत्ताचार्य को नमस्कार कर धर्म का स्वरूप, भेद, प्राप्ति का उपाय और फल जानना चाहा। सुदत्ताचार्य ने गृहस्थ और मुनिधर्म के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना की।

आगे समस्तसमयसिद्धान्तावबोधन नामक प्रथम कल्प में वैशेषिक, पाशुपत, कुलाचार्य, सांख्य, बौद्ध, जैमिनीय, चावाकं, वेदान्त आदि दर्शनों के तत्त्वों की समीक्षा की गई है। दूसरे आप्तस्वरूपमीमांसा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वृद्ध और सूर्य आदि के आप्तत्व की भीमांसा की गई। तीसरे कल्प में आगम की समीक्षा करते हुए जैन मुनियों के आचार से सम्बन्धित स्नान नहीं करना, आचमन नहीं

करना, नग्न रहना, खड़े होकर भोजन करना जैसे आचार में उद्भूत दोषों का निराकरण किया गया है। चौथे कल्प में प्रचलित लोक मूढताओं की समीक्षा की गई। राववे कल्प से सम्प्रदर्शन का वर्णन प्रारम्भ हो जाता है पाँचवें कल्प में अतिचार व शका का स्वरूप तथा निःशक्ति अंग का स्वरूप बताकर जमदग्नि सापसी के तपोभय की कथा है, छठे में जिनदत्त और पद्मराय राजा, सातवें में यजेनचोर, आठवें में अनन्तमति, नौवें में उदयन, दसवें में भवसेन, ग्यारहवें में देवली रानी, बारहवें में जिनेन्द्रमथत, तेरह-चौदह में वारिषेण मुनि की, पन्द्रह से अठारह तक वण्डकुमार मुनि की तथा उन्नीसवें और बीसवें कल्पों में वात्सल्य अंग का स्वरूप बताकर दिण्डिमुमार मुनि की कथा दी गई। इक्कीसवें कल्प में सम्प्रदर्शन के उत्पत्ति निमित्तों का कथन करते हुए निसर्गज और अधिगमज भेदों एवं सराग बीतराग भेदों तथा उनके अभिव्यञ्जक प्रणमादि का स्वरूप बतलाया गया है।

सप्तम आश्वास—सप्तम आश्रम के बादसवें तथा तेइसवें कल्प में श्रावक व्रतों के भेद, आठ भूतगुण, मद्य के दोष, मद्य पीने वाले संन्यासी तथा मद्यव्रती घृतिर घोर की कथा है। बीसवें कल्प में मांस, मधु तथा पाँच उद्भय फलों के सेवन के दोष बताये गये हैं साथ ही बोझादि मत्तों की समीक्षा कर राजा वीरसेन की कथा दी गई है। पच्चीसवें कल्प में मातस्यायी बाण्डास की कथा है। छत्तीसवें में धावकी के बारह उत्तरगुण बताकर पाँच अणुव्रतों में अहिंसागुण का विस्तृत विवेचन है। सत्ताइसवें कल्प में भोयोर्गुण और अट्ठाइसवें से तीसवें तक सत्यागुण का वर्णन किया गया है। इक्तीसवें और बत्तीसवें कल्पों में क्षमनः ब्रह्मचर्यागुण और परिग्रहपरमाणु व्रत का विवेचन है। तैंतीसवें कल्प में तीन गुणव्रतों का वर्णन है।

अष्टम आश्वास—चौतीसवें कल्प से अष्टम आश्वास प्रारम्भ होता है। चौतीसवें कल्प में चार शिक्षाव्रतों को बताकर सामायिक का लक्षण, मूर्तिपूजा का विधान, गृहस्थों और मुनियों का स्नान, आचमन आदि का वर्णन है। पैंतीसवें कल्प में अहंतादि की पूजा तथा दर्शनमति आदि के सम्बन्ध में बताया गया है। छत्तीसवें कल्प में अभिषेक और पूजनविधि, सैंतीसवें में स्तवन विधि, अड़तीसवें में जप-विधि, उन्तालीसवें में ध्यान विधि और बत्तीसवें में श्रुताराधन विधि वर्णित है। एकतालीसवें कल्प में प्रोषणोपवास, दयालीस में भोगोभोग परिमाण व्रत, त्रितालीसवें में दान की विधि वर्णित है। चत्तालीसवें कल्प में श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं की संतोष में बताकर यतियों के लिए बनेतर सम्प्रदाय में प्रचलित नामों की निरविवेकी दी गई है। पैंतालीसवें कल्प में सत्तोचना तथा दयामीसवें कल्प में अन्य अनेक विषय वर्णित हैं।

इस प्रकार सुदत्ताचार्य से कथित गृहस्थ धर्म को सुनकर मारिदत्त राजा तथा नगरवासी जनो ने अपनी योग्यता के अनुरूप धर्मग्रहण किया। अभयमरुचि तथा अभयमति ने भी कुमार काल के बाद त्रयशः मुनि तथा आर्यिका-धर्म ग्रहण किये। और समाधिमरण करके ऐशान कल्प नामक स्वर्ग में देव पद पाया। मारिदत्त ने भी स्वर्गलक्ष्मी का विलास प्राप्त किया। सुदत्ताचार्य भी सिद्धवर कूट पर ध्यान करके लान्तव नामक सातवें स्वर्ग में देवों के नेता देव हुए। यशोमति कुमारादिक ने भी देवेन्द्रादि पद पाये। अन्तिम मंगल व कवि परिचय के साथ ग्रन्थ की समाप्ति।

जीवन्धरचम्पू :—

दूसरा महत्वपूर्ण जैन चम्पू काव्य जीवन्धरचम्पू है। इसके कर्ता महाकवि हरिचन्द्र हैं। हरिचन्द्र ने जीवन्धरचम्पू के साथ ही प्रसिद्ध जैन महाकाव्य 'धर्म-शर्माभ्युदय' की रचना की है, जिसमें पन्द्रहवें तीर्थंकर धर्मानाथ का शरित्र चित्रित है। यद्यपि श्री नाथूराम प्रेमो¹ ने जीवन्धरचम्पू का कर्ता हरिचन्द्र को न मानकर किसी अन्य कवि को माना है, किन्तु डा० पन्नालाल साहित्याचार्य ने धर्मशर्माभ्युदय और जीवन्धरचम्पू के भावों तथा शब्दों की समानता के आधार पर दोनों का कर्ता एक ही माना है।² इसके अतिरिक्त जीवन्धरचम्पू की हस्तलिखित प्रति की पुष्पिका में हरिचन्द्र का उल्लेख है—

अष्टाभि स्वर्गुर्जरयं कुरुपति. पुष्टोऽय जीवन्धरः

सिद्धः श्रीहरिचन्द्रबाहुमयमधुरस्वन्दिप्रसूनोच्छयः।

भक्त्याराधितपादपद्मपुगलो लोकोतिशाविप्रभां

मिस्तुष्टां निरपायसीत्यलहरी सप्राप मुक्तिधियम् ॥³

—जीवन्धरचम्पू 11.58।

डा० कीय भी जीवन्धरचम्पू का कर्ता हरिचन्द्र को ही मानने के पक्ष में है।⁴

हरिचन्द्र का समय कुल, माता-पिता एवं भाई अज्ञात नहीं है, धर्मशर्माभ्युदय की अन्तिम प्रशस्ति से इनका परिचय मिल जाता है। यद्यपि यह प्रशस्ति सभी हस्तलिखित प्रतियों में नहीं पाई गई है तथापि भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से प्राप्त प्रति में यह उल्लिखित है। यह प्रति विक्रम संवत् १४३५ में लिखित है, इससे यह स्पष्ट है कि यदि यह प्रशस्ति बाद में जोड़ी गई है तो १४३५ में जोड़ी गई

1. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० 472 का पादटिप्पण।
2. महाकवि हरिचन्द्र : एक अनुशीलन, पृ० 15-18
3. वही, पृ० 14
4. कीय : संस्कृत साहित्य का इतिहास (अनु० मंगल देव शास्त्री) पृ० 419

होगी। प्रशस्ति में हरिचन्द्र के पिता का नाम आर्द्रदेव आया है और धर्मशर्माभ्युदय में आर्द्रदेव का उल्लेख हुआ है।¹ और प्रशस्ति की भाषा महाकवि की भाषा से मिलती-जुलती है। अतः प्रशस्ति की हरिचन्द्रकृत मानना असंभव नहीं होगा।

प्रशस्ति के अनुसार नौमक वंश के कायस्थकुल में आर्द्रदेव नामक धेड़ विद्वान् हुए जिनकी पत्नी का नाम रघ्या था। उन दोनों के हरिचन्द्र नाम का पुत्र हुआ। हरिचन्द्र का एक छोटा भाई था जिसका नाम सहमण था, जैसे राम सहमण की सहायता से निर्मातुल्य हो समुद्र पार हुए थे, वैसे ही सहमण द्वारा गृहस्थी के भार से व्याकुल हरिचन्द्र शास्त्र रूपी समुद्र के द्वितीय पार पहुँचे थे। उनके गृह का क्या नाम था? यह प्रशस्ति में उल्लिखित नहीं है, हाँ गृह के प्रसाद से उनकी शांति निर्मल हो गई थी।

कायस्थों में वैष्णव धर्म का प्रचार देखा जाता है पर हरिचन्द्र अपने परीक्षा-प्रधान गुण के कारण जैन हो गये थे।² कदाचित् इसी कारण उन्होंने धर्मशर्माभ्युदय के अतुल्य सर्ग में गुप्तीमानगरी के जैन राजा दशरथ और चावोंक मन्त्री सुमन्त के बीच हुए वार्तालाप के माध्यम से यह दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की मानने में स्वतन्त्र है।

हरिचन्द्र ने अपने जन्मस्थान के सन्दर्भ में कोई संकेत नहीं दिया है, पर उनके वर्णन से ऐसा लगता है कि वे मध्य प्रान्त (वर्तमान मध्य प्रदेश) के निवासी थे।³

हरिचन्द्र नाम के अनेक विद्वानों का उल्लेख संस्कृत-साहित्य में हुआ है। राजसेन ने कर्पूरमञ्जरी नामक सट्टक⁴ में और बाणभट्ट ने हर्षचरित में⁵ हरिचन्द्र का नाम लिया है। विश्वप्रकाशकोष के कर्ता महेश्वर के पूर्वज चरकसंहिता में

1. धर्मशर्माभ्युदयम् 19.101-02 श्लोको से निमित्त अश्वमेध से निर्यतः। देखें ज्ञानपीठ से प्रकाशित धर्मशर्माभ्युदय टीकाकारः पण्डित पन्नालाल साहिवा-
चार्य, पृ० 356

2. धर्मशर्माभ्युदयप्रशस्तिः।

3. महाकवि हरिचन्द्र : एक अनुशासन, पृ० 10

4. वही, पृ० 12

5. विदुषकः (अश्वमेध तर्क न मन्वते, अस्माकं चेद्विहा हरिचन्द्रनन्दिचन्द्रवादि-
गहानप्रमृतीनामपि मुक्ताविरति) — कर्पूरमञ्जरी

6. पदव्योग्यतो हारी वृत्तवर्णनमस्तिः।

भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्द्यो नृपायने ॥ हर्षचरित ॥

टीकाकार साहसिक नृपति के प्रधान वैद्य हरिचन्द्र थे। पर ये तीनों हरिचन्द्र उक्त हरिचन्द्र से भिन्न हैं अतः धर्मशर्माभ्युदय और जीवन्धरचम्पू दोनों पर ही सोमदेव के यशस्तिलक और वीरनन्दि के चन्द्रप्रमचरित का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, धर्मशर्माभ्युदय में धावक के जिन आठ मूलगुणों का उल्लेख है, वह सोमदेव के मतानुसार ही है। उक्त तीनों हरिचन्द्र सातवीं शताब्दी ई० के पूर्ववर्ती हैं, जबकि धर्मशर्माभ्युदय और जीवन्धरचम्पू के कर्ता हरिचन्द्र ११-१२वीं शती के विद्वान् हैं। यतः सोमदेव ने यशस्तिलक की रचना ई० की दसवीं शताब्दी में की थी। और धर्मशर्माभ्युदय की एक हस्तलिखित प्रति पाटण (गुजरात) के मधवीपाडा के पुस्तक भण्डार में मिली है जिसका लेखन काल वि० सं० १२८७ है।

ओषधरचम्पू की कथावस्तु—

प्रथम लम्भ—मंगलाचरण स्वरूप आदि त्रिनेत्र की वन्दना करके कथा की उपस्थापना करते हुए कहा गया है कि जम्बूद्वीपस्य हेमागद देश में राजपुरी नाम की एक नगरी है, जिसका राजा सत्यन्धर और रानी विजया थी। सत्यन्धर विषया-सक्त हो मंत्री काष्ठांगार को राज्यभार सौंपकर राजोचित भोग भोगने लगा। इधर रानी विजया ने रात्रि में तीन स्वप्न देखे। दो स्वप्नों का फल राजा ने सरलता से बता दिया कि 'तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा जिसकी आठ रानियां होगी' किन्तु प्रथम स्वप्न, जिसके अनुसार अशोक वृक्ष की किसी पुरुष ने कुल्हाड़ी से काट दिया था, का फल बताने में राजा ने टालमटोल की जिससे रानी उसके भावों को समझकर बेहोश हो गई, यह देख सत्यन्धर भी सन्नाहीन हो गया। चेतना आने पर राजा ने कहा—'प्रिय ! धर्म ही सब विपत्तियों का नाश करता है।'

इधर रानी ने गर्भधारण किया, उधर काष्ठांगार ने मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करके धर्मदत्त मन्त्री द्वारा प्रतिकार किये जाने पर भी राजभवन की सेना से घेर लिया। रानी ने जब यह समाचार सुना तो वह मूर्च्छित हो गई। चेतना आने पर राजा ने उसे समझाया और मयूर यंत्र में बैठाकर आकाश में उड़ा दिया।

सत्यन्धर युद्ध में मारा गया। मयूर यंत्र ने रानी को श्मशान भूमि में पटक दिया जहाँ रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सभी वहाँ एक देवी आई उसने कहा—'तुम पुत्र के पालन-पोषण की चिन्ता मत करो।' इतने में ही गन्धोत्कट नाम का वैश्य अपने मृत पुत्र को गाढ़ने के लिए वहाँ आया और मुनिराज के वचनानुसार पुत्र खोजने लगा। रानी ने दुःखी होते हुए भी दैवविपाकवश देवी के कथनानुसार पुत्र को गन्धोत्कट के लिए सौंप दिया और देवी के साथ ही दण्डक बन चली गई।

गन्धोस्कट ने धर आकर कहा कि—‘पुत्र तो जीवन्धर है और बड़ा उन्नत मनाया तथा पुत्र का ‘जीवन्धर’ यह नाम रखा। बाद में उमहरी पत्नी से नन्दगोप नाम का दूसरा पुत्र हुआ। बड़ा होने पर जीवन्धर को निशार्थ अर्थनन्दी गुरु के पास भेजा गया।

द्वितीय सन्ध—विद्यालय में आकर बालक जीवन्धर अध्ययन करने लगा, वह कुशाग्र बुद्धि से था ही, एक दिन गुरु आर्थनन्दी ने उसकी कथा सुनाकर कहा—‘तुम राजपुत्र हो, काष्ठांगार तुम्हारे पिता सत्यन्धर का हुन्ना है’, ऐसा सुनकर जीवन्धर कुमार उत्कान्त हो काष्ठांगार को मारने के लिए उद्यत हुआ। किन्तु आर्थनन्दी गुरु के समझाने पर एक वर्ष के विरक्त रह गया। आर्थनन्दी ने जैनी धीमा से भी। कानकूट वनेचर ने गोशर्मा की गार्ह हरण कर ली, जिन्हें छुड़ाने में कोई समय नहीं हो सका। यहाँ तक कि काष्ठांगार की मेना भी हार गई। इस जीवन्धर ने वे गार्ह कापिल डिमाई। नन्दगोप ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव जीवन्धर के सामने रखा पर जीवन्धर ने अपने मित्र गोविन्दा के साथ नन्दगोप की पुत्री का विवाह करा दिया।

तृतीय सन्ध—राजपुरी का श्रीदत्त मामक शणिकु घनोपाज्जंतायं दीपारक्षक गया था। समुद्र में कृत्रिम तूफान के बहाने उसका जहाज डुबोकर, धर नामक विद्याधर उसे विजयार्थ की निशय मोरपुरी नगरी में राजा गरुडवेग के पास ले गया और कण्ट का सारा वृत्तान्त कह सुनाया। किन्तु गरुडवेग के साथ श्रीदत्त की पुरानी मित्रता निवृत्ती। अतः गरुडवेग ने स्वयंवर के लिए अपनी पुत्री गन्धर्वदेता श्रीदत्त की दे दी। राजपुत्र आकर श्रीदत्त ने उसका स्वयंवर रचा जिसमें जीवन्धर ने भीलावादन में गन्धर्वदेता को पराजित कर दिया और उसके साथ विवाह किया।

चतुर्थ सन्ध—वसन्त ऋतु में जीवन्धर वनशीलार्थ उपवन में गये जहाँ उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा अश्लील शाकन्त्य झूठा कर देने से मारे गये एक पायल कुत्ते की देखा। उन्होंने उसे जमींदार मन्त्र मुनाया और कुत्ता मर गया। मन्त्र के प्रभाव से वह सुदर्शन नामक गण हुआ अतः आकर उसने जीवन्धर का बहुत आभार माना। वन में ही सूर्योदय तथा चन्द्रोदय धूर्ण की अवस्थाई को लेकर गुणमाता तथा मुरमंजरी दो संधियों में शान्त लगी हुई थी। अन्य गधियाँ जब सभी से घूँटनी हुई जीवन्धर के पास आई तो जीवन्धर ने गुणमाता के चन्द्रोदय धूर्ण की अवस्था बताया और इसका प्रमाण भी दे दिया। इससे मुरमंजरी बहुत दुःख हुई। इस गुणमाता पर मान्रमण करना हुआ एक हानी आया जिससे जीवन्धर ने पराजित कर मारने वन में कर लिया। इस कारण गुणमाता और जीवन्धर का विवाह हो गया।

पंचम सन्ध—पराजित हाथी ने भोजन करना बन्द कर दिया तो उसके

सेवकों ने काष्ठांगार से उसकी शिकायत की। काष्ठांगार ने जीवन्धर को पकड़ने के लिए सेना भेजी। जीवन्धर उससे युद्ध करने लगा किन्तु गन्धोत्कट के सभझाने पर वह काष्ठांगार के पास गया। काष्ठांगार ने जीवन्धर को शूली की सजा दी, तभी जीवन्धर ने सुदर्शन यज्ञ का स्मरण किया, जो उन्हें वहाँ से उठाकर एक भवन में ले आया। इसी प्रकार किसी समय जब जीवन्धर भ्रमणार्थ अटवी में निकले तो वहाँ क्षावाग्नि में फंसे हाथियों का समूह देखा, जिसे देखकर वे कल्पद्रुम हो उठे, उन्होंने सुदर्शन यज्ञ का स्मरण किया, जिससे उसी समय पानी बरसा कर हस्ति समूह की रक्षा की। भ्रमण करते हुए जीवन्धर चन्द्रामनगरी पहुँचे, तो वहाँ देखा कि वहाँ के राजा धनपति की पुत्री पद्मा को सर्प ने इस लिया है। राजा ने घोषणा कराई है कि जो हमका विपमोचन करेगा उसे कन्या के साथ आधा राज्य भी दिया जावेगा। जीवन्धर ने यज्ञ का स्मरण कर मन्त्रों द्वारा पद्मा का विपमोचन कर दिया। राजा ने पद्मा का विवाह जीवन्धर से कर दिया।

षष्ठम् सन्ध — एक दिन के रात्रि के समय जीवन्धर अकेले ही तीर्थयात्रार्थ निकल पड़े। चलते-चलते वे एक वन में पहुँचे, जहाँ कुछ ढोंगी तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उन तपस्वियों को सवुपदेश दिया और समीप ही विद्यमान जिन-मन्दिर के कपाट खोलकर दर्शन करने चले गये। यह देख, वहाँ विद्यमान गुणभद्र नामक पुरुष ने कहा कि 'ज्योतिषियों ने ऐसी घोषणा की थी कि जो इस जितान्त्य के वज्रमय किवाड़ खोलेगा वही सेठ सुभद्र की पुत्री क्षेम श्री का भर्ता होगा।' ऐसा कहकर वह पुरुष क्षेमनगरी चला गया और सुभद्र सेठ तथा निवृत्ति सेठानी से सारा वृत्तान्त कहा। सेठ ने आकर जीवन्धर से अपनी पुत्री के विवाह का निवेदन किया। जीवन्धर ने स्वीकार कर क्षेमश्री से विवाह किया।

सप्तम सन्ध — एक दिन रात्रि में क्षेमश्री के घर से भी वे बिना बताये चल पड़े। एक उद्यान में कुछ राजकुमार धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। जीवन्धर ने वहाँ अपना धनुर्विद्या सम्बन्धी कौशल दिखाया, जिससे ये कुमार बड़े प्रभावित हुए और अपने पिता के पास चलने की प्रार्थना की। जीवन्धर के 'हाँ' कहने पर वे कुमार हेमाभपुराधीश राजा दूढमित्र के पास ले गये। राजा के निवेदन करने पर जीवन्धर ने सभी कुमारों को धनुर्विद्या सिखाई, जिससे प्रभावित हो राजा ने अपनी पुत्री कनकमाला का विवाह जीवन्धर के साथ कर दिया।

अष्टम सन्ध — हेमाभपुरी में सुखपूर्वक निवास करते हुए जीवन्धर से एक दिन एक स्त्री ने आकर कहा कि—'यहाँ और आयुधशाला में क्या मैं एक ही जीवन्धर को देख रही हूँ। ऐसा सुनकर जीवन्धर आयुधशाला में गये और वहाँ आये हुए नन्दाद्वय से प्रेमपूर्वक मिले। नन्दाद्वय ने सारा वृत्तान्त सुनकर कहा कि हम भी गन्धर्वदत्ता की विद्या से ही यहाँ तक आ पाये हैं। साथ ही उसने गुणमाला

सम्बन्धी पत्र भी जीवन्धर को दिया। ग्वालियों को बाघ चुराये जाने पर जीवन्धर युद्धार्थ चल पड़े। किन्तु वही पद्मास्य विष से उनका मिलन हुआ जिसने जीवन्धर को माता विजया के सम्बन्ध में बताया कि वह दण्डक वन में है। जीवन्धर वन की ओर चल पड़े जहाँ माता से उनका मिलन हुआ। माता को अपनी विरूपोक्तियों से समझाकर, एक वैश्य का रूप बनाकर वे राजपुरी चल पड़े। राजपुरी के द्विगारे पहुँचकर उन्होंने सभी मित्रों को वही छोटा और नगर में प्रविष्ट हुए। वहाँ कन्दुक के आघात से वनिकपुत्री विमला के प्रति उनका अनुराग हो गया। इधर उनके बाजार में पहुँचते ही विमला के पिता सागरदत्त के सारे रत्न बिक गये। अतः उसने कहा कि ज्योतिषियों ने कहा था कि जिसके आने से तुम्हारे रत्न बिक जायें वही तुम्हारी पुत्री का भर्ता होगा। तो आप मेरी पुत्री को स्वीकारें। स्वीकृति पाकर सागरदत्त ने वहीं घूमपास से विमला तथा जीवन्धर का पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न किया।

नवम सप्तम—नगर से सीटकर जीवन्धर सभी मित्रों से मिले तो किसी ने कहा कि यदि आप मुरमंजरी से विवाह कर लायें तब जानूँ। ऐसा सुनकर जीवन्धर ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेष बनाया और कपट से मुरमंजरी से विवाह किया।

दशम सप्तम—मुरमंजरी के पास से किसी प्रकार विदा लेकर जीवन्धर माता गन्धर्वदत्ता और मुनमाना से मिले और गोविन्द की सहायता से काष्ठांगार को मारकर विजयश्री प्राप्त की।

विजयी जीवन्धर ने राजमहल में प्रवेश कर राजपत्नियों को सान्त्वना दी तथा उन्हें भयभयदान दिया। महाराज गोविन्द ने राजपद पर जीवन्धर का अभिषेक किया। जीवन्धर ने १२ वर्ष के लिए प्रजा को कर-मुक्त कर दिया और नृशास्य, पद्मास्य आदि की यथायोग्य मुकराजादि पक्षों पर आकृष्ट किया। बड़ी घूमपास ने गोविन्द महाराज ने भी पुत्री सवमणा का विवाह जीवन्धर से कर दिया।

एकादश सप्तम—महाराज जीवन्धर के राज में प्रजा घनपास्य से परिपूर्ण थी। सर्वत्र सभी सुखी थे। उनका सबसे बड़ा दशों दिगम्बों में व्याप्त था। उन्होंने एक अद्वितीय जिनमन्दिर का निर्माण कराया। राजमाता विजया ने 'पुत्र ने पिता का पद वासिधा है' ऐसा मोषकर गन्धोल्कट की पत्नी सुनन्दा के साथ पया नाप की आयिष्ठा से टीक्षा ले ली। त्रमयः आठों पत्नियों ने आठ राजपुत्रों को जन्म दिया। एक बार जिनमन्दिर जाकर जीवन्धर ने जिन-पूजा की और वहाँ विष्णुमान मुनिराज से धर्मश्रवण कर अपने पूर्वजन्म पूछे।

मुनिराज ने बताया 'तुम पहले धानकीछन्द के भूमितिसक नगराधिपति राजा पवनदेव के यज्ञोत्तर नामक राजपुत्रों थे। वहाँ तुम्हारी आठ रानियाँ थीं।

एक हंस के बच्चे को तुमने उसकी माता से अलग कर पाल रखा था। पिता द्वारा उसके छोड़े जाने के लिए उपदेश सुनकर आप विरक्त हो गए और बारहवें स्वर्ग में देव हुए। उसके बाद उन्हीं आठ रानियों सहित यहां जीवन्धर हुए हो। राजहंस का माता से विरोध करने के कारण दूरी आपको माता का वियोग सहन करना पड़ा है।

मुनिराज के ऐसे वचन सुनकर जीवन्धर ने नन्दाग्र्य को राज्य देना चाहा पर उसके भी दीक्षा लेने के कारण उन्होंने पुत्र सत्यन्धर को राज्य और उपदेश देकर जिन दीक्षाएं महावीर के समवसरण की ओर प्रस्थान किया। यहाँ उन्होंने भगवान की स्तुति कर निर्द्वन्द्व दीक्षा धारण की और कठिन तप से आठों कर्म नष्ट कर मोक्ष पद पाया। गन्धर्वदेवता आदि देवियों ने भी चन्दना के पास दीक्षा ले ली। अन्तिम मंगल के साथ काव्य की समाप्ति।

दयोदयचम्पू^१ :

इस शती का सबसे महत्वपूर्ण जैन चम्पू रचना दयोदयचम्पू है। इस चम्पू के रचयिता मुनि श्री ज्ञानसागर महाराज का गृहस्थावस्था का नाम भूरामल था। भूरामल के पिता का नाम चतुर्भुज और माता का नाम घृतवरी देवी था।^२ ऐसा उक्त चम्पू की लम्बप्रशस्तियों तथा उनके अन्य काव्यों की प्रशस्तियों से स्पष्ट है। महाराज की का नाम जयपुर के समीप राणोली (वर्तमान जिला स्कर) ग्राम में छावड़ा क्षेत्रीय खण्डेलवाल जैन परिवार में हुआ था। ये पाँच भाई थे। पिता चतुर्भुज की मृत्यु के समय (वि० सं० १६५६) में भूरामल १० वर्ष के थे। अतः उनका जन्म-समय १६४८ वि० सं० मानना चाहिए। ऐसा सटीक जयोदय^३, दयोदय^४, वीरोदय^५, आदि ग्रन्थों से पता चलता है। किन्तु मूल जयोदय, जो ब्रह्मचारी सूरजमल जैन (वीरसागर महाराज संप्रदाय) ने बीर नि० सं० २४७६ में प्रकाशित किया गया है, के प्राक्कथन में तत्कालीन जैन गजट के सम्पादक पं० इन्द्रलाल जैन ने पिता की

1. मुनिज्ञानसागर ग्रन्थमाला ब्यावर (राज०) से 1966 ई० प्रकाशित।

2. श्रीमान् ध्येष्ठिचतुर्भुजः स सुनवे भूरामलेत्याह्वयं।

वाणीभूषणवर्णिनं घृतवरी देवी च यं धीचयम् ॥

तत्प्रोक्ते प्रथमो दयोदयपदे चम्पूप्रबन्धे गतः।

लम्बो यत्र यतेः समाममवशाद्विषोऽप्यहिंसा श्रितः ॥

—दयोदयचम्पू-प्रथमलम्ब, लम्बप्रशस्ति।

3. ग्रन्थकर्ता परिचय, पृ० 9

4. वही, पृ० 3

5. वीरोदय का प्रकाशकीय।

मृत्यु के समय उनकी आयु ७ वर्ष बतायी है, जो भ्रान्त है ।^१ अतः लेखक स्वयं मुनि ज्ञानसागर दण्ड्यमामा व्यावर के प्रकाशक पं० प्रकाश चन्द जैन से मित्रा और उन्होंने १० वर्ष की अवस्था ही ठीक बतलाई ।

पिता की मृत्यु के समय बड़े भाई की उम्र १२ वर्ष थी, अतः बड़े भाई को आजीविकार्थ बाहर जाना पड़ा । वे गया जाकर एक दुकान पर कार्य करने लगे, शगुन वयं धूरायल श्री उनके साथ जाकर गया में एक दुकान पर कार्य सीधे लगे । वहीं बनारस के कुछ छात्रों से आरम्भ परिचय हुआ और बड़े भाई के रोकने पर भी १५ वर्ष की अवस्था में आर पठनार्थ वाराणसी के स्याद्वान महाविद्यालय में आ गये ।

आपका विचार था कि परीक्षा देने से वास्तविक योग्यता प्राप्त नहीं होती, ग्रन्थ को आलोचना ही पढ़ना चाहिए अतः आपने अल्पयु में ही सभी महत्वपूर्ण ग्रन्थों को बिना परीक्षा के ही पढ़ लिया । इनके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में पंडित होरामाल जैन ग्वाथनीय ने लिखा है—“यही यह उत्प्रेक्षणीय शास्त्री पंडित कैलासचन्द्र जी शास्त्री से ज्ञात हुई है कि आर संप्रकाश रंदा के पाठों पर गमछे बेचकर उसमें प्राप्त द्रव्य से अपना भोजन खर्च विद्यालय में जमा कराने और तब से अपना अर्थ चलाते थे ।”

अध्ययनोपरान्त आपने गांव में दुकानदारी करते हुए पाठशालाओं में निःशुल्क पढ़ाया और आजीवन ग्रहणारी रहे । वि० सं० २००४ में आपने ब्रह्मचर्य प्रतिमा, २०१२ ॥ शुद्ध दीक्षा तथा २०१४ में मुनि दीक्षा ग्रहण की । २०२६ में नतीराबाई (राजस्थान) में समाधिभरणपूर्वक स्वर्गगत हुआ, यही आपकी स्मृति में एक स्मारक बनाया गया है, जो दर्शनीय है । लेखक ने स्वयं इसके दर्शन किये हैं ।

मुनिश्री विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने हिन्दी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लगभग २१ ग्रन्थों का प्रणयन कर माँ भारती के भण्डार को भरा है । उनकी संस्कृत रचनाओं में ३ महाकाव्य, १ लघुकाव्य, १ धर्मकाव्य, १ शासक काव्य तथा एक छापानुवाद है ।

महाकाव्य—(१) अयोधय—जयकुमार सुमोचना की कथा ।

(२) वीरोदय—भगवान् महावीर कथा ।

(३) सुदन्तोदय—मेठ सुदन्त की कथा ।

1. ग्रन्थकर्तुरस्य विप्रपादमहोदयो वणिश्वरः श्रीचन्द्रभूजमहाकाव्यः सप्तवर्षेदेतोप-
मेवैव महाकवि परिचय्य स्वयमपि । प्राक्कथन, पृ० २

2. अयोधय : सप्तपादक पं० हीरामाल जैन, ग्रन्थकर्ता का परिचय, पृ० १०

सप्तकाव्य—(१) भद्रोदय^१—समुद्रदत्त चरित्र ।

चम्पू काव्य—(१) दयोदय चम्पू—मृगसेन घोवर की कथा ।

शतक— (१) मुनिमनोरंजक शतक—१०० श्लोकों में मुनि के कर्तव्य ।

छायानुवाद—(१) प्रवचनसार (प्रतिरूपक)—कुन्दकुन्द के प्रवचनसार के श्लोकों में छायानुवाद ।

हिन्दी ग्रन्थ—शृषभावतार, गुणसुन्दरवृत्तान्त, भाग्योदय, विवेकोदय, जैन-विवाह विधि, सम्यक्त्वसार शतक, तत्त्वार्थसूत्र टीका, कर्तव्यपथ प्रदर्शन, सचित्त विवेचन, देवागम का हिन्दी अनुवाद, नियमसार का हिन्दी पद्यानुवाद, अष्टपाहुड का पद्यानुवाद, मानव-जीवन, कुन्द-कुन्द और सनातन जैन धर्म ।

दयोदयचम्पू—दयोदय चम्पू का कथानक ७ सर्गों में बंटा है । धार्मिक काव्यों की तरह इसका उद्देश्य भी कथा के बहाने धर्मोपदेश ही है । अहिंसा का महत्त्व प्रस्तुत काव्य में इतने मनोबैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक सहज ही अहिंसा के महत्त्व को अंगीकार कर लेता है । मातृ अहिंसा व्रत के एक अंग का दृढ़तापूर्वक पालन करने से कितने-कितने दुःखों से छुटकारा पाता हुआ, मृगसेन राज्य प्राप्त करता है । यह कहना इसका मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है । प्रस्तुत चम्पू की कथा का मूल यद्यपि हरिषेणवार्धक्यकृत 'बृहत्कथाकोष' तथा सोमदेव कृत 'यशस्तिलकचम्पू' में पाया जाता है तथापि उसमें काव्योचित परिवर्तन और परिवर्धन किये गये हैं । काव्य का अंगीरस ज्ञान्त है । श्री हर्ष के नैषध की तरह प्रत्येक लम्ब के अन्त में लम्ब-प्रशस्ति दी गई है, जिनमें लेखक, उसके माता-पिता तथा वर्गनीय विषय के आधार पर लम्ब का नाम दिया गया ॥ ।

महाराजश्री प्रखर पाण्डित्य के घनी ये, अन्य काव्यों की तरह दयोदय में भी उनका यह पाण्डित्य प्रस्फुटित हुआ है । सुदर्शनीय, जयोदय आदि के समान दयोदय में भी कुछ नवीन रागों की रचना लेखक ने की है ।^२ जैन दर्शन के साथ ही अन्य

1. यद्यपि इसमें ९ सर्ग हैं, पर दो शब्द में श्री पं० विद्याकुमार सेठी ने इसे सप्तकाव्य ही कहा है ।
2. जय-जय शृषिराजपितु जय-जय शृषिराज । (स्यायो)
भूराज्यादि समस्तमपि भवान् सहता तत्याज ॥ १ ॥
पोत इव तारणाय सदा भवतो भवभाजः ॥ २ ॥
भोगविरक्तमति भवन्तं स न भोगसमाजः ॥ ३ ॥
तिभुवनजयिनोऽप्यगोचरस्त्वं भवसि स्मरराज ॥ ४ ॥

अन्य भारतीय दर्शनों का उनका ज्ञान कितना अग्राध था, यह दशोदय में जगह-जगह दिये गये वेद, उपनिषद्-भागवत, रामायण, सांख्य, योग आदि के उद्धरणों से स्पष्ट है। सूक्तियों का तो जैसे यह भण्डार है।

लेखक दूसरे काव्यों के नीतिपरक श्लोको तथा पंचतन्त्रादि की कहानियों को देने का सोम संवरण नहीं कर सका है। सम्भव है प्रदत्त श्लोकों की उपदेशात्मकता ने कवि को इतना अभिभूत कर दिया है कि चाहते हुए भी उगँहे देने का सोम संवरण नहीं कर सका है। नीतिपरक श्लोकों को दशोदय २३१, २३४, ४१४, ४१६, ४१११, ४११२, ६१६ आदि में देखा जा सकता है। इसी प्रकार पंचतन्त्र की कीमोत्पाटी वानरकथा (द्वितीयमस्क) में, सिद्ध-गणक कथा तृतीय मस्क में, देखी जा सकती है। एकदम भोकरप्रचलित एक श्लोक भी दृष्टव्य है—

टका कर्म टका धर्म टकाहि परमं परम् ।

यस्य पार्श्वे टका नास्ति सो सो टकटकापते ॥ —दशोदय, 5/12

दशोदय धम्नू की संक्षिप्त कथावस्तु निम्न है—

प्रथम सस्क—मंगलाचरणस्वरूपं अरहन्ताः जिनों की नमस्कार करके कथा की उपस्थापना करने हुए कवि ने कहा है कि 'एक बार हमारे गुरु जी ने कहा, कि 'जो जैसा करता है उसका फल उसे स्वयं ही देता भोगवा पड़ता है' यह सुनकर मैंने कहा—'उदाहरण देकर इसका अनुमान कीजिये, तब गुरुदेव ने कहा—

'इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्रस्थ आर्षावनं छन्द में आलव नाम का एक देश है, जिसमें सृज्रविनी नाम की अनिगम शोभा सम्पन्न एक नगरी है। वहाँ के राजा वृषभदत्त के शासन-काल में गुणपाल नाम का राजसेठ था, जिसकी पत्नी का नाम गुणप्री था। उनके त्रिषा नाम की एक पुत्री थी। एक दिन दो मुनिराज उधर से निकले। एक मुन्दर नामक जो जूटन खाते देखकर छोटे मुनि ने कहा—'महाराज! यह आलव मछनों और मादृति से भी घाव्यजाली है, वर इसकी यह दशा क्यों है। बड़े मुनि ने कहा—'यह यहाँ के राजसेठ गुणपाल की लड़की से परलोगा और राज-सम्मान पावेगा। यह इसी नगरी के सेठ श्रीदत्त की पत्नी की कुल से पैदा हुआ था किन्तु पूर्वजन्म के पाप के योग से गर्भ में आते ही, त्रिषा और जन्म सेते ही माया कम बनी। छोटे मुनि ने पुन कहा—'महाराज! इसका कारण कहिये तब बड़े मुनि ने कहा—

यही त्रिषा के विनाशे शिशुषा नाम की बस्ती में भृगुसेन श्रीवर तथा उसकी पत्नी पण्डा रहते थे। एक बार जब भृगुसेन मछलियाँ पकड़ने त्रिषा की ओर आ रहा था तो रास्ते में पावर्चनाथ मन्दिर के समीप सोपों की भीड़ देखकर वहाँ पहुँचा। वहाँ देखा कि एक दिगम्बर मुनि अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं और सभी कुछ

न कुछ कह रहे हैं। मृगसेन ने भी महाराज से व्रतार्थ निवेदन किया, महाराज ने कहा—'यद्यपि तुम्हारी जीविका पापमय है, तब भी इतना त्याग तो कर ही सकते हो कि तुम्हारे जाल में सबसे पहले जो जीव आये उसे न मारना।' मृगसेन ने इसे स्वीकार कर लिया।

द्वितीय सम्ब—नदी पर पहुँचकर मृगसेन ने जाल डाला। जाल में सबसे पहले जो मछली आयी, उसके घले में पहिचान के लिए एक घञ्जी बांधकर उसने उसे नदी में ही छोड़ दिया। बाद में उसने चार बार और जाल डाला किन्तु हर बार वही मछली आती रही, अन्त में सायंकाल वह खाली हाथ ही घर लौट आया।

उसकी पत्नी घण्टा ने जब मृगसेन को खाली हाथ देखा, तो बड़ी क्रोधित हुई और वाद-विवाद के बाद घर के त्रिवाङ्ग बन्द कर लिये। दिवस होकर मृगसेन एक पेड़ के नीचे भूखा ही मो गया, जहाँ एक सर्प ने आकर उसे डस लिया। मरकर वही मृगसेन सोमदत्त नाम का यह बालक पैदा हुआ है।

इधर जब रात बीतने लगी और घण्टा का क्रोध शान्त हुआ था वह मृगसेन को बूढ़े निकली। एक वृक्ष के नीचे उसे मरा देखकर वह उसके ऊपर गिर पड़ी। इसी बीच उसी सर्प ने आकर घण्टा को भी डस लिया, वह भी इसी नगरी के सेठ गुणपाल तथा सेठानी गुणश्री की विषा नामक लड़की हुई है। पूर्व संस्कार वगैरह इन दोनों का संयोग होया।

तृतीय सम्ब—वहाँ खड़े सेठ गुणपाल ने जब यह सुना कि वह मेरी पुत्री का भतीजा होया तो उसने सोचा, कहाँ यह और कहाँ मैं ? इसे अभी हान नार डालना चाहिए—न रहे बाँस न बने बाँसुरी। यह सोचकर उसने एक चाम्पल से अपने अमीष्ट को कहा। चाम्पल ने घन लेकर भी, रात्रि में उस बालक को एक जानुन के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया।

इधर निःसन्तान गोविन्द नाम का खाला उधर से निकला, उसने जब इस सुन्दर बालक को पड़े हुए देखा, तो उठाकर अपनी पत्नी घनश्री को दे दिया जिसने अपने पुत्र के समान उसका पालन-पोषण किया और सोमदत्त यह नाम रखा।

चतुर्थ सम्ब—जब सोमदत्त युवा हुआ तो खालों की बस्ती में आये गुणपाल ने उसे देखा तो उसे कृच्छ्र मँका हुई। अतः गोविन्द से इस सम्बन्ध में पूछा। गोविन्द ने सही-सही बतला दिया, तब गुणपाल पढ़ाई आदि की बाँजे बनाकर उस बालक को अपने साथ ले आया। एक दिन अकेले में उसने सोमदत्त से कहा कि मुझे एक समाचार अपने घर भेजना है। सोमदत्त के हाँ कहने पर उसने एक पत्र लिखकर घले में बाँध दिया। सोमदत्त गुणपाल के घर की ओर चला पड़ा। नगर के किनारे एक उपवन में विधान के लिए वह सो गया तभी बसन्तसेना नाम की बेरवा वहाँ आयी,

और उसने परिचयार्थ पत्र लेकर पड़ा, जिसमें लिखा था—'विषं संदातव्यम्', वेरया ने सोचा गुणपाल बड़ा सज्जन सेठ है, ऐसे सुन्दर आदमी के लिए वह ऐसा विषार कदापि नहीं कर सकता। हो न हो, अपनी पुत्री के विवाहार्थ उसने इस बात को भेजा ही और मूल 'विषा संदातव्या' के स्थान पर 'विषं संदातव्यम्' लिख दिया ही। ऐसा सोचकर उसने मांघ के काजल को समाई में लेकर 'विषं संदातव्यम्' के स्थान पर 'विषा संदातव्या' ऐसा लिख दिया और पत्र को गले में बांधकर चली गई।

जब सोमदत्त घर पहुँचा और वह पत्र गुणपाल के पुत्र महाबल को दिया, तो महाबल ने पत्रानुसार बड़ी घूम-घाम से सोमदत्त का विवाह विषा के साथ कर दिया।

पक्षम सम्ब—जब गुणपाल को यह पता चला तो वह बहुत दुःखी हुआ, किन्तु ऊपर से प्रसन्नता दिखाकर पुनः उसे मारने का प्रयत्न करने लगा। एक दिन गोविन्द द्वारा सोमदत्त के वापिस न आने का कारण पूछे जाने पर, गुणपाल ने कहा आप हमारे समीप ही गये हैं। परस्पर की प्रसन्नता प्रकट करके गुणपाल ने कहा मुझे माये एक महीने से भी अधिक हो गया है, इस कारण अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ।

घर पहुँचकर गुणपाल ने सब समाचार पूछकर पत्र माँचा और 'विषा संदातव्या' पढ़कर सोचा कि मैंने भूल से अनुरोध की जगह 'आ' की माँचा लगा दी होगी। विद्वानों ने ठीक ही कहा है कि—पत्र लिखकर उसे एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए, इसके बाद ही उसे भेजना चाहिए।

लागवंचमी के दिन गुणपाल ने सोमदत्त को मारने की इच्छा से पूजा की, सामग्री लेकर लागमन्दिर के बाण्डाल के पास भेजा और भकेले में बाण्डाल को अक्षतियों का घेला देकर कहा कि—'जो पूजा की सामग्री लेकर आये, उसे मार डालना।' सोमदत्त जब पूजा की सामग्री लेकर मन्दिर की ओर चला, तो रास्ते में उसकी गैट महाबल से हो गई जो गैट खेल रहा था। महाबल ने कहा—'आप कन्दुकभीड़ा में दल है अथः आप मेरे स्थान पर खेलिये। मैं पूजा की सामग्री लेकर जाता हूँ। इस प्रकार महाबल बाण्डाल के हाथों मारा गया। यह सुनकर सभी को बड़ा दुःख हुआ।

पष्टम् सम्ब—एक दिन जब गुणपाल बड़ा उदास था तब उसकी पत्नी गुणध्री ने उदासी का कारण पूछा। गुणपाल ने पहले तो आनाकानी की परन्तु बाद में सब बता दिया। गुणध्री पहले तो दुःखी हुई किन्तु बाद में सोमगर्भा तथा धर्मगर्भा को बहानी गुनकर पति की सहायतायें संवार ली गयीं।

काव्य-स्वरूप एवं धम्पू काव्यों में पुरुषोत्तम का स्थान

एक दिन गुणग्री ने सोमदत्त के लिए चार विषमिधित लड्डू बनाये और अन्य सभी सदस्यों के लिए खिचड़ी बनाने लगी किन्तु उसे बौद्धिकता पड़ा। अतः विद्या रसोई में आ गयी। इसी बीच गुणपाल जाने की सल्लाह के कारण भोजनार्थ भोजनशाला में गया। भोजन तैयार न होने से विद्या ने दो लड्डू पिताजी को दे दिये जिन्हें खाकर गुणपाल वहीं पर ढेर हो गया। लोगों की भीड़ वहाँ जमा हो गई। जब गुणग्री ने यह देखा तो बहुत दुःखी हुई और मृग तथा गीदड़ की कहानी सुनकर बाकी के दो लड्डू खा लिये जिससे वह भी वही मर मर गयी।

गैद खेलने वाले लड़कों में से किसी ने कहा कि मेरा अनुमान है कि महावल इसी गुणपाल के द्वारा मारा गया है, तब तक वसन्तसेना भी वहाँ आ गयी और सारी कथा कहकर उसने कहा कि सोमदत्त अपने भाग्य के कारण ही गुणपाल का दामाद बना न कि गुणपाल की इच्छा से।

सप्तम सम्बन्ध—महाराज वृषभदत्त को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने सोमदत्त को अपने पास बुलाया। सोमदत्त ने वहाँ अपनी विनयशीलता का परिचय दिया। वृषभदत्त ने अपनी पुत्री गुणमाला के विवाह का प्रस्ताव सोमदत्त के समक्ष रखा जिसे सोमदत्त ने स्वीकार कर लिया। तभी विद्या ने आकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा पुत्री! आज तुम्हारी छोटी बहिन तुम्हें सौंप रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने सोमदत्त को समझाया और अपना आधा राज्य देकर उसे अपने ही समान बना लिया।

एक दिन कार्यव्यापार से लौटे सोमदत्त ने एक मुनिराज को देखा। आहारो-परान्त मुनिराज ने सम्यक् दर्शन, सम्यक् चारित्र्य आदि का उपदेश दिया जिसे सुनकर सोमदत्त ने दीक्षा ले ली। यह देखकर विद्या तथा वहाँ उपस्थित वसन्तसेना ने भी आर्यिका की दीक्षा ले ली। कठिन तप तपकर सोमदत्त ने सर्वव्यसिद्धि में देवपद पाया। विद्या तथा वसन्तसेना ने भी अपने-अपने तप के अनुसार स्वर्ग पाये। अन्तिम मंगल कामना के साथ काव्य की समाप्ति।

महावीर तीर्थकरचम्पू :

महावीर तीर्थकरचम्पू के रचयिता श्री परमानन्द वैद्यरत्न (पाण्डेय) हैं। भगवान् महावीर के २५०० के निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री पाण्डेय ने यह रचना की थी। ग्रन्थ के 'दो शब्द' में स्वयं लेखक द्वारा दिये गये परिचय के अनुसार श्री पाण्डेय का परिवार वैष्णव है। छोटी अवस्था में लेखक टंहरा राज्य के राजगुरु

1. प्रकाशक : राजेशकुमार पाण्डेय, जयकृष्ण कुटी, 1701, चादनी चौक, दिल्ली वर्ष 1976, मूल्य 25 रुपये।

परिवार से सम्बन्धित होने के कारण श्रीनगर बद्रिकाश्रम (गढ़वाल) में स्थित जैन मन्दिर में आता-जाता रहा, जहाँ जैन साधुओं के उपदेशों से वह प्रभावित होता रहा और अब निर्वाण उत्सव के उपसङ्घ से चम्पू की रचना की है।

मेखक का परिवार जैन धर्म के प्रति सद्भावयुक्त रहा है। वर्ष १९७० में जब मुनि श्री विद्यानन्द जी महाराज बदरीनाथ की यात्रा की गये थे, तब श्री परमानन्द पाण्डेय भी उनके साथ गये थे। मेखक ने आयुर्वेद सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। उनका एक ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण चम्पू गणराज्य चम्पू है जो भारतीय गणतन्त्र की रजत जयन्ती के उपसङ्घ में लिखा गया था।

उक्त चम्पू में संस्कृत के साथ ही हिन्दीभाषी पाठकों की सुविधा के लिये हिन्दी अनुवाद (कहीं-कहीं पद्यात्मक भी) दे दिया गया है। यद्यपि इसकी कथावस्तु को कवि ने बाटा नहीं है, पर प्राक्कथन में तरकाशीन स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री बा० कर्ण सिंह ने इसके पूर्वाध्यां और उत्तरार्ध दो भाग मानकर कहा है कि पूर्वाध्यां में २४ तीर्थंकरों और उत्तरार्ध में तीर्थंकर वर्धमान महावीर का चरित्र वर्णित है।

जो महावीर तीर्थंकरचम्पू का प्रारम्भ यजुर्वेद के उस मन्त्र से हुआ है, जिसमें गणराज्य की भारतीय सिद्धान्त की मूलस्थापना निहित है। 'गणानां त्वां' मगसाधरणोपरान्त उक्त चम्पू के निर्माण की प्रतिज्ञा करते हुए, कहा जाँ जाँ शुभमवधे औरनिर्माण पर्वणि।

महावीरान्तिष्ठां च चम्पू परमानन्द आरभत ॥

गया है—अनन्तर गणोकार मन्त्र का स्मरण कर दिल्ली के सात किले पर २५००वें निर्वाणोत्सव पर हुए दिगम्बरों, श्वेताम्बरों और स्थानकवासियों के सम्मेलन की संक्षिप्त सी खर्चा है। श्रीमद्भागवत के 'निस्थानुभूत.....' श्रयादि श्लोक से भगवान् श्रुपमदेव को ममस्कार किया है। आगे विस्तीर्ण सातकिले की स्थापना का छह श्लोकों में ऐतिहासिक वर्णन कर इस श्लोकों में तीर्थंकरों का तीर्थंकरत्व बताया है। श्रीबीस तीर्थंकरों के नाम गिनाने के पश्चात् अध्याय २-३ पृष्ठों में उनके माता-पिता, जन्मादिक वर्णन किया गया है। इस प्रकार क्रम पुस्तक के १/३ भाग में मान कथा की उपस्थापना की गई है।

इससे आगे १/३ भाग में तीर्थंकर महावीर का चरित्र चित्रित है। धार्मिक रीति अपनाते हुए मेखक का कहना है कि इतिहासानुसार महावीर का समय ३६६

1. जैन सन्देश 23 व 30 जून, 1983।

2. महावीर तीर्थंकरचम्पू, प्राक्कथन,

से १२७ ई० पूर्व है। उनका जन्म 'वेशाली के कुण्डलपुर में हुआ था। जैन कल्पसूत्र के अनुसार माता के गर्भ में आने से पूर्व वर्धमान कितने ही जन्म ले-लेकर समुचित तपों और साधनों द्वारा तीर्थंकरत्व का पात्र बनने हेतु प्रयत्न कर चुके थे। इसके बाद जगद्विध्रुत महावीर का चरित वर्णित है, जिसमें जगह-जगह दिगम्बर और श्वेताम्बर मान्यताओं का उद्घाटन लेखक ने किया है।

महावीर द्वारा जीवन की क्षणमंगुरता के चिन्तन के सन्दर्भ में 'एषा क्षणमंगुरता जगत्' शीर्षक से आधुनिक संस्कृत गीतिकाओं के १ गीत दिये हैं। लेखक ने बताया है कि ई० पूर्व छठी शताब्दी का समय महाक्रान्ति का युग था। भारत ही नहीं अपितु यवन चीनादि देशों में भी इसी समय क्रान्तियाँ हुईं। अरयुस्त्र, सुकुरात, कम्पूशिषस आदि क्रान्तिबाहक थे। क्रान्ति का कारण सर्वत्र फैला जनसमाज का विकृत रूप था। धर्म के नाम पर रुढ़ियों और जन परम्पराओं ने स्थान बना लिया था। राजाओं का शासन निरंकुश और दुर्दर्शा सम्पन्न था। यद्यपि वेगाली जैसे सुख-सुविधा सम्पन्न गणतन्त्र भी थे। महावीर ने यही सब देखकर क्रान्ति का सिंहाद दिया। एक परम्परा उन्हें अविवाहित और दूसरी परम्परा विवाहित तथा एक पुत्री का पिता मानती है।

आगे १/३ भाग में जैन धर्म और उसके विविध सिद्धान्तों का विवेचन कर आचार्य देशभूषण महाराज का सचित्र जीवन वृत्तान्त, तीर्थंकरों के प्रति हमारी पारिवारिक भक्ति, सुपाश्वनाथ पंचक, मुनि विद्यानन्द—ब० कु० कीर्तन—मुनि श्री सुशीलकुमार का सचित्र जीवन परिचय दिया गया है। अनन्तर हरिवंश पुराणानुसार महावीर निर्वाण-वर्णन, महावीर के ११ वषर, सत्पुरुष तथा नारी का लक्षण, कवि या भागवद्भक्त महावीराष्टनस्तोत्र आदि विषय वर्णित हैं। उपसंहार शीर्षक से काव्य की समप्ति करते हुए कहा गया है कि महावीर की शान्ति-क्रान्ति के बिना देश का संस्थापन नहीं हो सकता। उनके बताये अनुष्ठानों और अनेकावस्था का पालन करने से ही देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है। महावीर के उपदेशों का क्रियान्वन ही आज उनका वास्तविक स्मारक और मर्याद श्रद्धाञ्जलि है।

प्रस्तुत चम्पू काव्य की भाषा सरल और सरस है। समास या तो है नहीं या अत्यन्त अल्प है। अतः साधारण संस्कृतज्ञ भी इसका रसास्वादन करने सक्षम हो सकता है। रचना प्रसाद गुण युक्त है और अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। यद्यपि पूर्व के चम्पू काव्यों जैसी श्लेष, यमक आदि अलंकारों की छटा या शब्द चमत्कार नहीं है अतः कृत्रिमता से दूर है। अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि लेखक का श्वेताम्बर साहित्य का अध्ययन अधिक है किन्तु जहाँ भी परम्परा भेद

है, सेठक ने स्पष्ट कर दिया है, यह अच्छी बात है। रचना प्रशंसनीय है अनुकरणीय भी।

बधमानचम्पू

बधमान जैन चम्पू काव्यों की सरणी ने बधमानचम्पू महत्वपूर्ण चम्पू रचना है। यह कृति यद्यपि अभी अप्रकाशित है किन्तु शीघ्र ही प्रकाशित हो जाने की आशा है। इसके रचयिता श्री मूलचन्द्र शास्त्री का जन्म 'भातपोन' (सागर, मध्य प्रदेश) में हुआ था। माता का नाम 'सत्तो' और पिता का नाम 'सटोले' है। बचनदूतम् की प्रशस्ति में आपने लिखा है—

सागरमण्डलाधीनो बिह्वमण्डलमहितः
भातपोनाभिधो नामो रम्योऽस्ति जनसंकुलः।
तत्रास्मि जन्मसत्पाहं परवारदुल्लोभिव,
सत्तो माता पिता ये श्री सटोले साल नामकः॥

आपकी धर्मपत्नी का नाम मनवा देवी, है जो आपकी काव्य रचना में अब भी सहायता देती हैं। श्री शास्त्री ८० वसन्त पार करके भी काव्य रचना में लगे हुए हैं। यह प्रसन्नता की बात है। सम्प्रति आप जैन विद्या संस्थान श्री महावीर जी (राजस्थान) में कार्यरत हैं।

आपने 'न्यायरत्न' नामक सूत्र ग्रन्थ; 'लोकाताह' महाकाव्य की रचना की है। पादभूति में आपका कीर्तन सराहनीय है। 'बचनदूतम्' मेघदूत के अंतिम पदों को लेकर रचा गया है। इसी प्रकार 'भवतामर रत्नोत्र', 'एकमात्र रत्नोत्र', 'कल्याण मन्दिर' और विद्यापहार रत्नोत्र' की समस्यापुति आपने की है। इसके अतिरिक्त आपने 'भाष्यमीमांसा', 'युक्त्यनुशासन' तथा 'सम्प्रतिपक्ष' का हिन्दी अनुवाद किया है।

बधमानचम्पू में तीर्थंकर महावीर के पाँचों कल्याणकों का चम्पू शैली में सुन्दर विवेचन किया गया है। रचना सरस और सरल है। विद्वत्समाज में इसका समादर होगा ऐसी आशा है।

पुष्पाधरचम्पू

इसके रचयिता श्री नागराज हैं, इन्होंने तक सं० १९२३ में पुष्पाधरचम्पू की रचना की थी। श्री जगतकिशोर मुख्तार की समस्तमद मारसी का एक रत्नोत्र दक्षिण भारत में प्राप्त हुआ है, जो श्री नागराज की रचना है। इस सन्दर्भ में

1. श्री कस्तूरचन्द्र 'सुमन' के पत्र दिनांक 3-12-83 के आधार पर।
2. वही।

पादटिप्पण में श्री मुरुतार ने लिखा है—‘नामराज नाम के एक कवि शक संवत् १२३३ में हो गये हैं। ऐमा ‘कर्नाटक कवि चरित’ से मालूम होता है। बहुत सम्भव है कि यह स्तोत्र उन्हीं का बनाया हुआ हो। वे ‘उभयकविताविलास’ उपाधि से भी युक्त थे। उन्होंने उक्त सं० में अपना ‘पुण्याश्रवचम्पू’ बनाकर समाप्त किया है। इसकी प्रति कहां है और वर्णविषय क्या है? इसका उत्तेष श्री मुरुतार ने नहीं किया है। सम्भव है, इसमें किसी पुण्य के महत्व वाली कथा वर्णित हो।

भारतचम्पू-

भारतचम्पू का उत्तेष भी श्री जुगलकिशोर मुखार ने किया है, उन्होंने लिखा है—‘जयनन्दी नाम के यों तो अनेक मुनि हो गये हैं, परन्तु पं० आशाधर जी से जो पहले हुए हैं ऐसे एक ही जयनन्दी मुनि का पता मुझे अभी तक चला है, जो कि कन्नड़ी भाषा के प्रधान कवि आदि पम्प से भी पहले हो गए हैं, क्योंकि आदिपम्प ने अपने आदि पुराण और भारत चम्पू में, जिसका रचनाकाल शक सं० ८८३ (वि० सं० ११८) है, उनका स्मरण किया है। अतः इसे दसवीं शती का चम्पू मानना चाहिए इसकी भाषा कन्नड है।

भरतेश्वरान्धुदय चम्पू

इसके रचयिता पं० आशाधर जी हैं जिनका परिचय हम पीछे दे आए हैं। इसे अधिकांश विद्वान् महाकाव्य मानते हैं, पर डा० रामवंश सहाय हीरो^२ और डा० छविनाथ त्रिपाठी^३ ने इसे चम्पू माना है। श्री नाथूराम प्रेमी ने सोनागिर में इसकी प्रति होने का उत्तेष किया है।^४ लेखक ने अनेक बार वहां पत्र देकर इस प्रति को प्राप्त करने का प्रयत्न किया किन्तु वहां के अधिकारियों की उदासीनता के कारण उसे असफलता ही हाथ लगी। इसका विवरण मद्रास कौटसाय सं १२४४ में है।^५ नामानुरूप इसमें भारत के अम्पूदय का वर्णन होगा।

श्रीनाथार्पविजयचम्पू :

इसका लेखक अज्ञात है। डा० छविनाथ त्रिपाठी ने गवर्नमेन्ट ओरियल

1. जैन साहित्य और इतिहास पर विवाद प्रकाश, पृ० 193
2. वही, पृ० 489।
3. संस्कृत साहित्य कोष, पृ० 330
4. चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, पृ० 121।
5. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० 137
6. संस्कृत साहित्य कोष, पृ० 330

साइबेरी मद्रास में इसकी प्रति होने का उल्लेख किया है।¹ हममें ऋषभदेव से लेकर मल्लिकेय तक अनेक जैनाचार्यों की विद्वत्ता एवं उनकी वाद-प्रियता के साथ उनकी अन्य सम्प्रदायों पर प्राप्त विजयों का वर्णन है।²

इस प्रकार जैन चम्पू काव्यों की परम्परा सोमदेव से लेकर पं० परमानन्द तक अविच्छिन्न रूप से चلتی रही। यद्यपि संख्या की दृष्टि से अत्यल्प ही जैन चम्पू काव्यों का सृजन हुआ, परन्तु गुणवत्ता और महत्व की दृष्टि से जैन चम्पू काव्य पीछे नहीं है। सोमदेव का यशस्तिलक तो संस्कृत चम्पू काव्यों का मेरु है। बीवधरचम्पू जहाँ कथातरंग की दृष्टि से अपनी सानी नहीं रखता, वहीं पुरदेवचम्पू काव्य कला विशेषतः श्लेषप्रधान चम्पूओं में अग्रगण्य है। दयोदयचम्पू आधुनिक शैली पर लिखे जाने से स्वतः ही हृदयग्राही बन गया है, फिर इसका कथानक इतना सुन्दर है कि पाठक एक बार पढ़ना आरम्भ कर, उसे बीच में सहज ही छोड़ नहीं पाता। महावीर तीर्थंकर चम्पू महावीर का चित्रण करते हुए भी बीबीस तीर्थंकरों का वर्णन करने से निश्चय ही उपादेय है। वर्धमान चम्पू का भी विद्वत्समाज में समुचित आदर होगा, ऐसी आशा है।

उपर्युक्त चम्पूओं की महत्ता वर्णन विज्ञासता, गुणवत्ता, सहृदयहारिता, काव्यात्मकता आदि के आधार पर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अनुपसम्य पुष्पाश्रवचम्पू, भारतचम्पू, भरतेश्वराभ्युदय और जैनाचार्यविजयचम्पू भी निश्चय ही महत्वपूर्ण जैन चम्पू होंगे।

1. चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, पृ० 247

2. वही, पृ० 267

तृतीय परिच्छेद काव्यात्मक परिशीलन

पुरुदेवचम्पू का कला-पक्ष

पुरुदेवचम्पू श्लेषप्रधान काव्य है। इसमें रस, गुण, रीति, अलंकार, छन्द आदि सभी काव्यशास्त्रीय तत्वों का सुन्दर समावेश हुआ है। अलंकारों का तो यह कोप है। अर्जुनास ने स्वयं कहा है कि मेरी कविता भगवान् के भक्ति नामक बीज से उत्पन्न हुई है, शोभायमान कोमल एवं मनोहर अर्थ के प्रतिपादक शब्दों के समूह रूप पद्यों से अत्यन्त उज्ज्वल है, छन्दों से पल्लवित और अलंकारों की शोभा से पुष्पित है। इस प्रकार मेरी कविता रूपी लता वृषभजिनेन्द्र-रूपी कल्पवृक्ष को प्राप्त होती हुई ध्वनि रूपी लहरी से बढ़ रही है—

‘जातेयं कवितालता भगवतो भक्त्याह्वयबीजेन
छन्दकोमलचारुशब्दमिश्रं पञ्चः प्रकाशज्ज्वला ।
वृत्तैः पल्लविता ततः कुमुमितालंका रविच्छितिभिः
संप्राप्ता वृषभेशकरूपकतटं ध्याय्यधिया बध्नेते ॥’

—पुरुदेवचम्पू, १/१२ ।

इसमें प्रतिपादित रस, गुण, रीति, छन्द एवं अलंकारों का विवेचन निम्न प्रकार है।

(क) रस :

रस शब्द का प्रयोग लोक में विभिन्न अर्थों में देखा जाता है। जैसे पदार्थों का आम्र, तिक्त, कषाय आदि रस, आयुर्वेद रस, साहित्य रस, भक्ति रस आदि। साहित्य में रस से तात्पर्य काव्यानन्द से है। व्याकरण के अनुसार रस की व्युत्पत्ति है—‘रस्यते इति रसः’ जो आस्वादित किया जाय वह रस है। एक दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार जो बहे, वह रस है—‘सरते इति रसः’।

रस का पहला प्रयोग वेदों में पाया जाता है। यहां रस का अर्थ सोमरस है। मधु के लिए भी रस शब्द प्रयुक्त हुआ है। रामायण में रस का प्रयोग जीवनरस के लिए हुआ है। इस प्रकार रस शब्द के अनेक अर्थ रामायण तक प्रचलित हो चुके थे,

पर माहित्यिक रस का पारिभाषिक रूप अभी स्थिर नहीं हो सका था। यद्यपि रामायण के धनुष्य काण्ड में नव रसों का उल्लेख हुआ है, पर वह अंश प्रक्षिप्त माना जाता है।

अनधुनि के अनुसार नन्दिकेश्वर को प्रथम रसाचार्य माना जाता है, किन्तु राजगोखर का साक्ष्य होने पर भी उनके आचार्यत्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अतः आचार्य भरत को ही प्रथम रसाचार्य माना गया है।

रस की परिभाषा—रस की स्पष्ट परिभाषा करते हुए मम्मट ने लिखा है—

‘कारणान्यथ कार्याणि सहकाराणि भवति च ।

रस्यादेः स्थायिको लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः ॥’

विभावानुभावास्तत् कथ्यन्ते ध्वमिचारिणः ।

अथतः स संविभावार्थः स्थायीभावो रस स्मृतः ॥¹

इसी प्रकार विश्वनाथ ने भी कहा है—

विभावानुभावेन अथतः संचारिणा तथा ।

रसतामेति इत्यादि. स्थायिभावः सचेतसाम् ॥²

अर्थात् आलम्बन विभाव से उद्बुद्ध ध्वमिचारियों से परिपुष्ट तथा अनुभवों से व्यक्त महदय का स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है।

रसनिष्पत्ति—ऊपर कहा गया है कि विभावदि से उद्बुद्ध स्थायी भाव ही रसदशा को प्राप्त होता है। यही प्रबल होता है कि वह रस किन्तु ध्वमिब्यक्त होता है? उस रस का भोक्ता कौन है? आचार्य भरत ने—‘विभावानुभावध्वमिचारि-संयोगादमनिष्पत्तिः’ सूत्र देकर छोड़ दिया है। निष्पत्ति से क्या तात्पर्य है? और वह किन्तु होती है? इसका विवेचन उन्होंने नहीं किया। परवर्ती आचार्यों ने अपने-अपने अनुसार इस सूत्र की व्याख्या की। इनमें चार आचार्यों की व्याख्याएँ उल्लेखनीय हैं।

मदुत्तोल्लसद—इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति स्वीकार किया है। अतः इनका मत ‘उत्पत्तिवाद’ नाम से जाना जाता है। इनके मत में नायक-नायिका रूप आलम्बन विभाव में तथा उद्यानादि उद्दीपन विभाव से रस प्रथम उत्पन्न होता है, परचान् कटाक्षदि अनुभवों से प्रतीत होता है, फिर निर्वेदादि ध्वमिचारी भावों ॥ परिपुष्ट हुआ यह रस मुख्य रूप से रामादि अनुकार्य में तथा गीत रूप से मठ में प्रतीत होता है। इनके मत में स्थायी भाव के साथ विभावदि का उत्साह-उत्साहक, अनुभावों का गम्य-गमकभाव तथा ध्वमिचारी भावों का पोष्य-पोषक भाव सम्बन्ध है।

1. काव्यप्रकाश, 4 27-28

2. साहित्य दर्पण, 3.1

शंकुः—शंकुक अनुमितिवादी आचार्य हैं। इनके मत में रस अनुमेय है और विभाव अनुभाव आदि अनुभाषक और इनमे अनुभाष्य-अनुभाषक सम्बन्ध है। रत्यादि स्थायी भाव रामादि में विद्यमान रहता है, विभाव आदि से अनुमित होकर वह रस कहलाता है। अर्थात् यह मुख्य रूप से राम-में होता है सहृदय उसका अनुमान नट में कर लेता है। शंकुक का यह मत भट्टलोत्पल पर ही आधारित है, अन्तर मात्र इतना है कि वहा सहृदय नट पर रामादि का आरोप करता है और यहाँ अनुमान।

भट्टलोत्पल और शंकुक दोनों के मतों में न्यूनता यह है, कि ये रस की स्थिति अनुकार्य में मानते हैं अतः सामाजिकों को इससे क्या लाभ? अनुमिति परोक्ष वस्तु की होती है किन्तु रस तो प्रत्यक्ष है।

भट्टनायक—भट्टनायक का मत भुक्तिवाद के नाम से विख्यात है। इनके मत में रस की उत्पत्ति न अनुकार्य राम में होती है, न अनुकर्त्ता नट में, क्योंकि ये दोनों तटस्थ (उदासीन) हैं। वास्तविक रस की उत्पत्ति सामाजिक में होती है। भट्टनायक ने अपने मत की स्थापना के लिए अभिधा के अतिरिक्त भावकत्व और भोजकत्व नामक दो नवीन व्यापारों की कल्पना की है। अभिधा से अर्थ मात्र का बोध होता है। भावकत्व व्यापार अभिघ्राजन्य अर्थ को परिष्कृत कर सामाजिक के उपभोग के योग्य बना देता है। यही व्यापार व्यक्ति विशेष का सम्बन्ध हटाकर उसका साधारणीकरण कर देता है। तदनन्तर भोजकाय व्यापार साधारणीकृत विभाव आदि का रस के रूप में भोग करवाता है। किन्तु भट्टनायक के इस मत में जिन भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की कल्पना की गई है, वे अनुभव सिद्ध नहीं हैं।

अभिनवगुप्त—अभिनवगुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। इनके मत में सामाजिकगत स्थायी भाव ही रसानुभूति का निमित्त होता है। यहाँ निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, जिसमें रसाभिव्यक्ति का क्रम इस प्रकार है—सर्व-प्रथम काव्य के पदों से उन-उन अर्थों की प्रतीति होती है तदनन्तर उपस्थित विभाव आदि के द्वारा दावार्थ का बोध होता है तत्पश्चात् अभिनयादि से रत्यादि वासना से युक्त सहृदय सामाजिक का उन-उन विभावादियों के साथ साधारणीकरण हो जाता है और इस साधारणीकरण व्यापार के द्वारा विभावादिकों से युक्त रत्यादि से अवच्छिन्न अज्ञानावरण के हट जाने के कारण अखण्ड चिदानन्दस्वरूप रस की प्रतीति सहृदय-सामाजिक को होती है। इस प्रकार अभिनवगुप्त ने रस की अवस्थिति सामाजिक में मानी है जो निश्चय ही उपादेय है।

रस अलौकिक वस्तु है, सत्त्वगुण का उद्रेक होने पर यह अखण्ड रूप में स्वयं प्रकाश, आनन्दमय और चैतन्य रूप में भासित होती है। इस समय अन्य किसी का

ज्ञान नहीं होता तथा इसका स्वाद ब्रह्मास्वाद का सहोदर है।¹ इस प्रकार यह सुनिश्चित कहा जा सकता है कि रस एक अतीन्द्रिय वस्तु है, जो सहृदय व्यक्तियों के हृदय में उत्पन्न होने वाला है।

रस के भेद—रसों की संख्या के संदर्भ में पर्याप्त मतभेद है। भवभूति के मत कर्ण को ही रस मानते हैं—‘एको रसः कर्ण एव’।² उनके अनुसार कर्ण में ही सभी रसों का पर्यवसान हो जाता है। षोडश ने शृंगार को ही महत्त्व दिया है तथा नारायण पण्डित ने अद्भुत रस को ही रसों का सर्वस्व कहा है।³ आचार्य भरत का कथन सबसे प्रामाणिक स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रसों की संख्या आठ मानी है—

‘शृंगारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकः ।

बीभत्साद्भुतसंज्ञो धैर्यधौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥’⁴

अर्थात् शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत ये आठ रस हैं।

परवर्ती आचार्यों ने उद्भट, आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त मम्मटादि ने शान्त रस को नौवां रस माना और उसका स्थायीभाव निर्वेद बताया। मम्मट ने कहा है—

‘निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ।’⁵

रसों के आधार पर ही स्थायीभावों के नौ भेद किये गये हैं—रति, हास्य शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय तथा निर्वेद या सम। इसी प्रकार संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या ३३ बतायी गयी है।⁶

पुरुदेशवस्तु का प्रधान या अंगीरम शान्त है अन्य रसों के रूप में लगभग सभी रसों का चित्रण प्रस्तुत काव्य में हुआ है।

इस काव्य का प्रारम्भ तीर्थंकर ऋषभदेव के पूर्व भवों के वर्णन से होता है। प्रारम्भिक तीन स्तवकों में उनके पूर्व भवों का विलुप्त चित्रण हुआ है। इन स्तवकों में हम जगह-जगह संसार की असारता और उस असारता से विभिन्न पात्रों की दीक्षा लेकर वन में तपस्या करते देखते हैं। सर्वप्रथम मन्त्री स्वयंबुद्ध के उपदेश से महाबल दीक्षा धारण करता है। इसी प्रकार जयवर्मा को बड़े भारी को राग्य दिये जाने हैं

1. साहित्य दर्पण : 3.2-3

2. उत्तररामचरितम्, 3.47

3. साहित्य दर्पण, चारिका तीन की व्याख्या।

4. नाट्यशास्त्र, 6.16

5. काव्यप्रकाश, 4.35

कारण दीक्षा लेते हुए दिखाया गया है। चक्रवर्ती वज्रदन्त, वज्रबाहु, राजा सुविधि, वज्रनाभि को दीक्षा लेकर तप करते हुए वर्णित किया गया है। जगह-जगह राग से विराग की ओर ले जाना पुरुषदेवचम्पू की विशेषता है। नीलांजना के नृत्य और उसके अचानक अवसान से उत्पन्न शृपभदेव की शम या निर्वेद की भावना द्रष्टव्य है—

बातोद्धूतप्रसरविसरद्दोषतुल्यं शरीरं
लक्ष्मीरेषा विलसिततटिद्वस्तरीसंमिकाया ।
संध्यारागप्रतिममुदितं यौवनं चातिलोल-
मेतत्सौख्यं पुनरिह पयोराशिबीचीविलोतम् ॥'

—पुरुषदेवचम्पू, 7/35

भीरसीरनयेन य परिणतो ध्रुवस्य देहविधरा-
दाधारः सुखदुःखयो स विसयं कालेन संयाति चेत् ।
बाह्ये पुत्रकलत्रमुख्यविभवे का वा मनीषाभूषा-
मास्या किन्तु विमोहचेष्टितमिदं यप्नाति सर्वं जनम् ॥'

—पु० च०, 7/38

जन्तुः पापवशादवाप्तनरको भुक्त्वातिदुःखं तत-
श्च्युत्वा कालवशेन याति विविधं तैरश्चदुःखं तत ।
एवं दुःखपरम्परामतितरां भुक्त्वा मनुष्यः पुन-
र्जातश्चेत्स्वहिते मतिं न कुशते तद्दुःखमात्यन्तिकम् ॥'

—पु० च०, 7/39 ।

इसी प्रकार काव्य का अवसान भरत द्वारा मणिमय दर्पण में प्रतिबिम्बित अपने सिर के सफेद बालों को देखकर साम्राज्य त्यागने और वृषभसेन आदि गण-धरों के निर्वाण प्राप्त करने के साथ हुआ है। भरत का चिन्तन द्रष्टव्य है—

अथ कदाचन चक्रधरः करकलितमणिदर्पणबिम्बितं शरच्चन्द्रबिम्बविदम्बकं
पतितनिजवदनबिम्बं पुरुषपरमेश्वरसंनिधानादागतमिव दूतमवलोक्य
विगलितमोहरसः साम्राज्यं जरतृणमिव मन्यमानो निजात्मजमकंकीर्ति
राजलक्ष्म्या संयोज्य महितापवर्गद्वारप्रतिमं संयमं स्वोक्तुर्वाणः सद्यः
समुत्पन्नेन मनःपर्ययोधेन केवलज्ञानेन च विदितसर्वपदार्थसार्यः पुरं-
दरादिवन्दारकसंदोहवन्यमानपादारविन्दस्तत्र तत्र मध्यस्तस्येयु धर्माभूत-
वृष्टिं ध्यातुं निश्चिरं विहृत्य परमं पदमाससाद ।'

—पु० च०, 10/69

अन्य कुछ प्रमुख रसों के उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

— शृंगार—शृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नायक या नायिका आसम्बन्ध विभाव, एकान्त, चन्द्रमा, भ्रमर, उपवन आदि उद्दीपन विभाव, कटाक्ष, स्मित आदि अनुभाव और हर्षादि संचारी भाव हैं। इनके सम्मिश्रण और विप्रसम्भ ये दो भेद हैं।

— सम्भोग शृंगार—सम्भोग शृंगार के चरम विषय वयजंघ और श्रीमती की काम-शीलाओं का चित्रण करते हुए बह्मदास ने श्लेषात्मक शब्दों में लिखा है—

पश्यतो मे हृदान्नेत्रं अहार मृगलोचना ।

इतिमत्त्वेव मुरते अहार सदशोऽम्बरम् ॥

—पु० च०, 2/111

आपापत्योर्मलने केसिगेहे तन्पावस्तीमेघधोर्यद्वग्ने ।

आसीत्तन्नामेघसंपातवृष्टिस्तस्या जले मानसस्य ग्रहणं ॥

—पु० च०, 2/113

अपूर्वपाणिग्रहणे प्रकल्पते मयेन देव्याः किस केसिगेहे ।

साजायितं मममहोदधौ मंददिगंतन्मीलितकृशारकेन ॥

—पु० च०, 2/112

अरुणवितसद्विम्बं धरत तदा सहसा बला-

— बरहं पतितं मेरो शृंगारेच सारंगस्ततः ।

तिमिरनिकरध्याप्तचन्द्रो बभूव मर्वात्पस-

डितयममवत्सीतालीलं तयो, स्मरसंगरे ॥

—पु० च०, 2/114

निरंजनतलं नयनाञ्जलेऽभूद्विरागताभ्रनयने मृगावयाः ।

भीष्मं कवर्षामपि अन्यमुरितं पत्या सभं दपंकरेतिहासे ॥

—पु० च०, 2/115

विप्रसम्भ शृंगार—विप्रसम्भ शृंगार में पण्डिता घाय द्वारा श्रीमती की वियोगावस्था का चित्रण वयजंघ के समक्ष किया गया है। पण्डिता ने बड़े ही श्लेषात्मक शब्दों में कहा कि तुम्हारे विरह के कारण वह श्रीमती जल में विषदुष्टि, काम में भारमति, कमलों में विषजाल बुद्धि, करती है। वह चन्द्रमा को विषजात तथा बीजा के शब्द को निन्दा का शब्द मानती हुई नहीं मुनत्री है आदि—

सा किस तदणीमणिमंबरीयवियोगदुतवह्मन्ता कान्तर किचिरप्यधो न पश्यतीति जले विषबाद्ध करोति, घरने भारमति तनुने, भन्दा मिलेऽप्यानुगेमनीरां वहति, मृदुसनसिनेषु विषजयातधिषं विषसे, मत्तयजस्ते द्युचिपति मुरने, शीतकरं सागरजातं तनुने, परिबाह्यनि न धुनोति, आसंकाशभिंयोग शत्रोरस्तिवति अस्पति,

कुसुमकुलं परिशोभितरुजं जानाति, लीलामराले हंसबुद्धिमादधाति, उपवनमपूरेषु
शिखिमतिमारचयति, क्रीडाशुके पतगमनोपां विशेषयति ।

अनंगरागं हृदयं मृमाक्षया अनंगदं बाहुयुगं विभाति ।

तादृष्यतस्त्वद्विरहाच्च भद्र ! विहारहृद्यं कुचकुम्भयुग्मम् ॥

पु० च०, 2/85-86

कहण—कहण रस का स्थायीभाव शोक है विनष्ट बन्धु आदि शोचनीय
व्यक्ति आलम्बन विभाव, दाहकर्मादि उद्दीपनविभाव, निन्दा, रोदन आदि अनुभाव
तथा निर्वेद, ग्लानि, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव हैं । पुरुषदेवचम्पू में कहण रस
का सुन्दर परिपाक तीन स्थलों पर हुआ है—ललितांग देव जब स्वर्ग में श्रीमती के
साथ नाना भोगों को भोगता हुआ समय व्यतीत कर रहा था तब आयु का अन्त आने
से, उसके आभूषण निष्प्रभ पड़ गए, माला विलीन हो गई, सेवक देव विलीन होने
लगे, कल्पवृक्ष कम्पित होने लगे और सभी सुख दुःख स्वरूपता को प्राप्त हुए तो ललि-
तांग अत्यधिक शोक को प्राप्त हुआ । तभी सामानिक जाति के देवों ने सान्त्वनामय
वचनों से उसे धीरे धारण कराया ।

इसी प्रकार स्वयंप्रभा देवी भी ललितांग के वियोग से अत्यन्त दीन दशा को
प्राप्त हुई । वर्षा काल में बोली छोड़ने वाली कोयल के समान उसका चित्त नाना
प्रकार से संतप्त रहने लगा—

तत स्वयंप्रभादेवी च ललितांगदेवविप्रयोगेन प्रियविप्रयुक्ता चक्राह्वीव बहु-
दीनदशामापन्ना, जलदकालस्तमुग्भिस्तकलालापा कोकिलेव विविपसंतापसंतप्तस्त्वान्ता,
ताकालोचितसान्त्ववचमोद्यतेनान्तपरिपद्यतेन....'।

—पु० च०, 2/6

भरत और बाहुवलि के युद्ध में जब भरत तीनों युद्धों में पराजित हो गये, तब
उन्होंने क्रोधित होकर बाहुवलि पर चक्रारण चला दिया । उस समय युद्ध प्राणण में
विद्यमान जनसमुदाय अत्यन्त कहण दशा को प्राप्त हुआ और नाना प्रकार से भरत
को निन्दा करने लगा—

तदानीमहो धिक् साहसं कृतमिति भरतनिन्दामुखरे तस्मिन् रणाजिरे....।

पु० च०, 10/37

रीद—रीद का स्थायी भाव श्रेष्ठ है । शत्रु आलम्बन और शत्रु की चेष्टाएं
उद्दीपन विभाव हैं । ओठ चबाना, शस्त्र धुमाना आदि अनुभाव तथा अमर्ष आदि

संचारी भाव है। पुरुदेवचम्पू में भरत के दिग्विजय यात्रा प्रसंग, बाहुबलि से युद्धार्थ सैन्यप्रयाण प्रसंग और भरत-बाहुबलि के युद्ध सन्दर्भ में इस रस का सुन्दर वर्णन हुआ है। दिग्विजय यात्रा में भरत मागध देव पर बाण छोड़ते हुए बोधाभिभूत हो जाते हैं। इसी प्रकार मागध देव भी भरत का बाण देखकर रौद्र का आधार बनता है। दिग्विजय यात्रा में ही नागदेवों ने मेघ का रूप धारण कर भरत की सेना पर जल बरसाया। सब चक्रवर्ती की सेना छत्ररत्न तथा चर्मरत्न के मध्य सात दिन तक बँधी रही। सब चक्रवर्ती के यन्त्रों ने रौद्र रसयुक्त हो हुंकार मारी और नागदेवों को घेरे दे दिया। इसी समय सेनापति जयकुमार ने सिंह गर्जना कर गुफाओं को प्रतिध्वनित करते हुए अपने बाणों से आकाश तल को भर दिया।

.....'निधोऽवराधिष्टगणबद्धामरंहुं'कारेणोत्सारितेषु नागेषु कुहराजोऽपि
मुच्यतसिंहगजित.....।

पृ० च०, 9/51

भरत—बाहुबलि युद्ध सन्दर्भ में जब भरत तीनों युद्धों में पराजित हो गए तो उन्होंने बाहुबलि पर चक्र चला दिया। इन समय रौद्र का सुन्दर परिपाक हुआ है।

बीर—बीर का स्थायीभाव उत्साह है। विजित्य आत्मस्वयं और उसकी घेष्टार्थ उद्दीपन विभाव हैं। भुजाओं का फटकना, आँधों का तात् होता आदि अनुभाव तथा गर्व, स्मृति आदि संचारी भाव हैं।

पुरुदेवचम्पू के नवम तथा दशम स्तवकों में इस रस का सुन्दर विवेचन हुआ है। भरत की दिग्विजय यात्रा में सेना की दर्पयुक्त गर्वोक्तियाँ तथा भरत-बाहुबलि-युद्ध सन्दर्भ में दोनों के कथन इस रस के सुन्दर उदाहरण हैं। भरत का दूत बाहुबली के पास 'भरत के लिए नमस्कार करो' ऐसा वन्देन लेकर जाता है, तब बाहुबली ने कहा कि—'युद्ध की टक्कर में ही हमारा निर्णय होगा।' ऐसा कहने के साथ ही उन्होंने सत्सैन्य प्रस्थान किया। उनकी सेना उत्साह से भरी हुई थी और युद्ध करने का उसे कुतूहल हो रहा था—

ततः समरसंपट्टे यद्वा लङ्गास्तु नौ द्वयोः ।

धीरेकमिवमेकं नो बन्धो हर बन्धोहर ॥ ।

—पृ० च०, 10/19

इत्यादिभ्य लिपिपतिरय दूतमेनं विसर्गं
शोनिपालप्रकरमुडुटीरोटिसंपट्टिताह्वयिः ।

चंचत्सेनां समरकुतुकः प्रोत्ससप्रोमहर्षा
प्रस्थानाय प्रकटितमदामायतामाविदेश ॥

—पु० च०, 10/20

मदकरिघटाबन्धं रंगसुरंगमसंगतः
प्रचलितबलंभरीरावैविदारितदिङ्मुखः ।
क्षितितलग्नसङ्गसोपासोविशोषितवारिधि-
भुञ्जबलिमहिपालो भेजे भुवं समरोचिताम् ॥

—पु० च०, 10/21

अन्य रस—इसी प्रकार अन्य रसों का परिपाक भी पुरुषदेवचम्पू में हुआ है। हास्य का सुन्दर परिपाक श्रौमति एवं सखियों के वार्तालाप में, क्षीमरस रस का सुन्दर प्रयोग अरविन्द विद्याधर द्वारा कुलविन्द को आज्ञा देकर रक्त की बावड़ी बनवाने में हुआ है। अद्भुत रस का चित्रण गर्भवती मरुदेवी के उदर में विकृति न होना, स्तनों का नीलघुघुक न होना, भरत-बाहुबलि-युद्ध आदि प्रसंगों में हुआ है। इस प्रकार लगभग सभी रसों का सुन्दर प्रयोग अहंदास ने किया है।

(ख) गुण :

भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य के अन्य तत्त्वों की भांति ही गुण निरूपण भी आचार्य भरत से प्रारम्भ होता है। भरत ने गुण को दोषों का विपर्यय कहा है—

एते दोषा हि काव्यस्य भया सम्यक् प्रकीर्तिता.

गुणः विपर्ययादेर्वा माधुर्योदायसंक्षणाः ॥

स्पष्ट है कि भरत के अनुसार दोष शोभा के विघातक हैं और गुण काव्य-शोभा के विघातक हैं।¹

किन्तु भारतीय काव्यशास्त्र में गुण की स्पष्ट एवं वैज्ञानिक परिभाषा सर्वप्रथम आचार्य वामन ने प्रस्तुत की। इनके अनुसार काव्य के शोभाकारक धर्म को गुण कहते हैं। गुण नित्य हैं, इनके अभाव में काव्य में सौन्दर्याधान नहीं हो सकता। गुण शब्द तथा अर्थ के धर्म हैं, ये काव्य के शोभासाधक उपादान हैं—

काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः ॥ 3.1.1

ये सन्तु शब्दार्थयोर्धर्माः काव्यशोभां कुर्वन्ति ते गुणाः ।

पूर्वे नित्या । 3.1.3 ।

पूर्वे गुणानित्याः । तैविना काव्यसोमानुपपत्ते ।

—काव्यासंस्कारसूत्रवृत्ति.

मामह तथा दण्डी ने गुण-विभाग का तो विवेचन किया है किन्तु वे गुण को स्पष्ट परिभाषा नहीं दे सके । ध्वनिवादी आचार्य गुण को रस का धर्म या वाक्य के प्रधानभूत तत्त्व रस के आश्रित कहते हैं । ये शरीरभूत शब्दाय के धर्म नहीं, अपितु आत्मभूत रस के अंग हैं । ध्वन्यालोककार आचार्य आनन्दवर्धन कहते हैं—

तमयमवसम्बन्धते योजिज्ञान ते गुणा स्मृताः ।¹

आचार्य मम्मट ने गुणों का स्वरूप बताते हुए कहा है—

ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शौर्यादय इवारमनः ।

उत्कर्षंरेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥²

अर्थात् आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान वाक्य के आत्मभूत प्रधान रस के जो अपरिहार्य और उत्कर्षाघायक धर्म हैं वे गुण कहलाने हैं । स्पष्ट है कि मम्मट के अनुसार गुण रस के धर्म हैं । वे उत्कर्षाघायक एवं अपरिहार्य हैं । यद्यपि ये गुणों का निम्न स्वरूप कहा जा सकता है—गुण रस के धर्म हैं, वाक्य में इनकी अवल या नित्य स्थिति है । ये रस के उत्कर्षक या वाक्य के सोमाघायक तरह हैं ।

गुण और असंस्कार

गुण और असंस्कार के अन्तर के सम्बन्ध में वाक्यशास्त्री एकमत नहीं है । कुछ इनमें भेद मानते हैं, कुछ नहीं । मुख्यतः इस सम्बन्ध में दो मत हैं—पहला मत अभेदवादी है । आचार्य उद्मट ने अपने 'मामह किवरस' (काव्यासंस्कार पर लिखित) में इनके भेद को सिद्धा बताने हुए इनमें अभेद सम्बन्ध की स्थापना की है । उनके अनुसार—'लौकिक गुण तथा अस्कारों में तो यह भेद किया जा सकता है कि, हारादि असंस्कारों का शरीरादि के साथ संयोग सम्बन्ध होता है और शौर्यादि गुणों का आत्मा के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं अपितु समयवय सम्बन्ध होता है इसलिए लौकिक गुण तथा असंस्कार में भेद माना जा सकता है, परन्तु वाक्य में तो ओज आदि गुण तथा अनुप्रास उपमा आदि असंस्कार दोनों की ही समयवय सम्बन्ध से स्थिति होती है इसलिए वाक्य में उनमें भेद का उपपादन नहीं किया जा सकता है । जो लोग उनमें भेद मानते हैं, वह केवल भेदभाव मान है । उद्मट के इसी मत को उद्धृत करते हुए मम्मट ने लिखा है—

1 ध्वन्यालोक, 2.6

2. वाक्यप्रकाश, 8.66

समवायवृत्त्या शौर्यादयः संयोगवृत्त्या तु हारादयः इत्यस्तु गुणालंकाराणां भेदः, ओजः प्रभृतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति गड्ढलिका प्रवाहेणैवैषां भेदः ।¹

दूसरा मत काव्यालंकारसूत्र के निर्माता बामन का है । यह भेदवादी मत है । वे लिखते हैं—

काव्यशोभाया, कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः ।

अर्थात् काव्यशोभा को करने वाले धर्मों को गुण और काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं । अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं । अतः अलंकारों को गुण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ओज प्रसादादि के अभाव में केवल यमक का उपमादि अलंकार काव्य में शोभाघायक नहीं हो सकते हैं और ओज प्रसादादि गुण तो यमक उपमा आदि के बिना भी काव्य के शोभाघायक हो सकते हैं इसलिए वे गुण हैं ।

इनमें एक भेद यह भी है कि गुण नित्य तथा अहरिहायं हैं, पर अलंकार अपरिहायं नहीं हैं, अर्थात् काव्य में अलंकार के बिना तो कार्य हो सकता है किन्तु गुणों के अभाव में उसमें काव्य व्यवहार ही नहीं होगा ।

आनन्दवर्धन ने दोनों के भेद का प्रदर्शन करते हुए गुण को रस का धर्म माना है एवं अलंकार को शब्दायं का—

तमर्धमवलम्बन्ते येऽङ्गिर्न ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाभितास्त्वलङ्काराः मन्तव्याः कटकाखिवत् ॥ ध्वन्यालोक ।

अर्थात् काव्य के आत्मभूत रसादिरूपध्वनि के आश्रित रहने वाले धर्मगुण हैं और अलंकार काव्य के अंगभूत शब्द तथा अर्थ के धर्म होते हैं ।

मम्मट ने आनन्दवर्धन के ही आधार पर अपने मत का प्रतिपादन किया । उनके अनुसार, जैसा कि गुण-स्वरूप के प्रसंग में कहा जा चुका है, गुण आत्मा के शौर्यादि गुणों के समान रस के उत्कर्षाघायक एवं अपरिहायं धर्म हैं । इसके विपरीत अलंकार—

उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित् ।

हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥²

काव्य में विद्यमान रस को शब्द तथा अर्थ रूप अंगों द्वारा सर्वथा नहीं अपितु कभी-कभी जो उपकृत करते हैं, वे अनुप्रास उपमादि अंगों के उपकारक हारादि आभू-

1. काव्यप्रकाश, विश्वेश्वरकृत व्याख्या, पृ० 384

2. काव्यप्रकाश, 8.67

पंनों की भांति हैं। इस प्रकार गुण रस के उत्कर्षाघायक और अपरिहायं धर्म हैं।

गुण ■ भेद—

प्राचीन आचार्यों में वामन ने दशगुणों का प्रतिपादन किया है। परवर्ती आचार्यों में मम्मट और विश्वनाथ ने गुणों की संख्या तीन ही स्वीकार की है—

माधुर्योज्ज्वलादास्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश ।¹

मम्मट ने उक्त कारिका में 'त्रयस्ते न पुनर्दश' इस वाक्य से स्पष्टतः वामन के दशगुणवाद का खण्डन किया है।

वामन ने गुणों के नाम बताते हुए कहा है—

ओज प्रसादस्तेषममतासमाधिमाधुर्यसौकुमार्योदरतार्पण्यव्यक्तिकान्तयो
शब्दगुणाः ॥ त एव धर्मगुणाः ॥

अर्थात् ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्पण्यव्यक्ति कान्ति ये दश शब्दगुण हैं तथा उन्हीं नाम वाले दस धर्मगुण हैं। परन्तु शब्दगुणों से धर्मगुणों का स्वरूप भिन्न है।

मम्मटादि आचार्य गुणों को शब्दार्थ का धर्म न मानकर रस का धर्म मानते हैं। अतः उनकी दृष्टि में शब्दगुण और धर्मगुण का विभाग बन ही नहीं सकता। सामाजिक की रसप्रतीति के समय अपने अनुभव के आधार पर द्रुति, विस्तार और विकास इन तीन अवस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है, अतः काव्यात्मा रस के उत्कर्षा-घायक तीन ही गुण हो सकते हैं—ओज, प्रसाद, माधुर्य। विश्वनाथ ने भी लिखा है—

माधुर्यमोजोऽप्यप्रसाद इति ते त्रिधा' ।²

पुरंदरचम्पू में इन तीनों गुणों से सम्पुञ्ज भाषा प्रयुक्त है। तीनों गुणों के प्रयोग से यह काव्य सहृदयग्राही बन पड़ा है। तीनों के ही उदाहरण प्रस्तुत हैं—

माधुर्य—माधुर्य का लक्षण करते हुए मम्मट ने लिखा है—

घाह्वावस्थं माधुर्यं धुंगारे द्रुतिचारणम् ।

कदम्बे विप्रसम्भे सच्छास्ते घातिसयान्वितम् ॥³

अर्थात् चित्त के द्रवीभाव का कारण और शृंगार रस में रहने वाला जो आह्वाय स्वरूप है, वह माधुर्य गुण कहलाता है। यह कदम्ब, विप्रसम्भ और शान्त रस में उत्तरोत्तर मधुर रहा करता है। ठीक इसी भाव की आचार्य विश्वनाथ ने निम्न शब्दों

1. काव्याप्रकाश, 8/68

2. साहित्यदर्पण, 8।

3. काव्यप्रकाश, 8 68-69

मे व्यक्त किया है—

चित्तद्रव्योभावमयोऽह्लादो माधुर्यमुच्यते ।

सम्भोगे कल्पे चित्रसम्भे शान्तेऽपि कमात् ।¹

माधुर्य गुण के वर्णन में छोटे-छोटे समास वाले पदों का अथवा समासरहित पदों का प्रयोग होता है ।

पुरुदेवचम्पू का अंगीरस शान्त है तथा उसमें शृंगार के दोनों पक्षों का विशद चित्रण हुआ है । अतः माधुर्य गुण का सुन्दर समावेश इस काव्य में द्रष्टव्य है । श्रीमति के अनुपम सौन्दर्य का चित्रण करते हुए अर्हदास ने लिखा है कि—श्रीमति के स्तनकलश का मण्डल बजराज के गण्डस्थल के समान है, अधरोष्ठ रुक्म फल के समान है, नितम्ब-मण्डन पर्वत के समान है और हस्तपल्लव कटक से सुशोभित है, उसकी गानकला लय से सहित होने के कारण मधुर है, मन्दमुसकानरूपी पुष्प चन्द्रमा के गर्व को हरने वाला है, जंघाओं की ओड़ी कामदेव के तरकश के समान है, भुजाओं का युगल युग के समान लम्बा है और शरीररूपी सम्पत्ति फूल के समान सुकुमार है—

तस्याः किल कुम्भीन्द्रकुम्भसंनिभः कुचकुम्भबिम्बो, बिम्बसहोदरोऽधरो,
धरतुलितं नितम्बवलयं, वलयञ्चितं करकिसलय, सलयमधुरा गानकला,
कलानिधिमवहरं स्मितकुसुमं, कुसुमचापतूणीरसकाशं जंघायुवं, युगायता
भुजलता, शतान्तसुकुमारा तनुसंपरिति ।

पृ० च०, 2/84

इसी प्रकार विप्रलम्भ शृंगार में इस गुण की स्थिति द्रष्टव्य है । श्रीमति अपनी विरहावस्था का वर्णन करते हुए विरोधाभासमय शब्दों में पण्डिताधाय से कह रही है कि वह कामदेव वाणों की वर्षा कर रहा है और क्षणकाल वर्ष के समान जान पड़ता है । मैं श्यामा—श्यामवर्ण हूँ, रक्तापि—लालवर्ण भी हूँ परन्तु आज घबला—सफेद हो रही हूँ । (परिहार पक्ष में श्यामा—नवयौवन से युक्त में उस ललितांगदेव में रक्ता—अनुराग से सहित हूँ फिर भी उसके विरह के कारण आज सकेद-सफेद हो रही हूँ) =

शरान्वर्यन्ति मारोऽयं क्षणकालरश्मिर्वर्यन्ति ।

श्यामाऽथ तत्र रक्तापि धवला च भवाम्यहम् ॥¹

—पृ० च०, 2/36

शान्त रस में तीर्थंकर ऋषभदेव की दिव्यध्वनि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह दिव्यध्वनि मूढ, भविष्यत् एवं वर्तमान पदार्थों के समूह को प्रकट करने के

लिए साक्षी स्वरूप थी, समस्त दोषों से रहित थी, मिथ्यात्व के समूह रूप रुई को उठाने के लिए तीव्र वायु के समान थी, प्रतिवादियों के गर्वरूपी पर्वतों को नष्ट करने के लिए वज्र के समान थी, अपार संसाररूपी सागर से पार करने के लिए कर्णधार के समान थी, धर्म-राजा के साम्राज्य की पृष्ठभूमि थी । अक्षरों के विन्यास से रहित होकर भी वस्तु के ज्ञान कराने में चतुर थी । स्वयं एक होकर भी पुष्पक-पुष्पक अभि-प्राय को प्रकट करने वाले प्राणियों के दृष्ट अर्थ को स्पष्ट रूप से सिद्ध करने में प्रवीण थी और अमृत की वर्षा के समान ज्ञान पटती थी—

“...भूतमविध्युतं मानपदायं सार्वभौम्यवृत्तीकरणसाक्षिणी, निर्मुक्ताभेदोपा,
मिथ्यात्वजासतूलवातूलसीता, विपक्षगर्वसर्वस्वपर्वतवम्भोति—” ।

पृ० ७०, 8/10

धोज—ओज का लक्षण करते हुए आचार्य मम्मट ने कहा है कि बीर रस में रहने वाली आत्मा अर्थात् चित्त के विस्तार की हेतुभूत क्षीप्ति ओज कहलाती है । यह सामान्यतः बीर रस में रहती है, परन्तु वीररस और रौद्र रसों में इसका आश्रित्य विशेष चमत्कारजनक होता है । इस गुण में कटिल शब्द एवं लम्बे-लम्बे समासपुनः पदों का प्रयोग किया जाता है—

क्षीप्यात्मवित्तुतेर्हेतुरोजो बीररसास्थितिः ।

बीररसरोद्ररसयोस्तस्याधिक्यं कृमेण च ॥¹

इसी प्रकार साहित्यदर्पण में कहा गया है—

ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं क्षीप्तस्यपुच्यते ।

बीरबीभस्तरौ द्वेयु कृमेणाधिकमस्य तु ॥²

पुरादेवचम्पूएष भरत की दिग्विजय-यात्रा-वर्णन में इस गुण का सुन्दर प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार भरत-बाहुबलि के युद्ध प्रसंग में भी इस गुण का अधिकता से समावेश है । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—भरतवक्रवर्ती, विजयनदभी के विवाहोत्सव के समय दिग्पाली के हाथ से बिखरे हुए गुलाल के धूर्ण के समान आचरण करने वाले, धूलि-मटल से दिशारूपी स्त्रियों के हाथों से बिखेरी हुई अंजलियों के समूह का ज्ञान कराने वाले, मदोग्मस हाथियों की गुण्डों में निकले जलकणों के समूह और वेग से पराजित वायु के द्वारा आगे समर्पित किये हुए मोतियों के गुच्छों से उपहार की शंका करने वाले, घोड़ों के मुखों से निकले फेनकणों के समूह से आवाज तल को भरने वाली पट्टग गेठा से साथ विजयाश्व पर्वत के कटक के सम्मुख निकलकर जय से गुहाद्वार में

प्रविष्ट हुआ—

तदनु भरतमहीपतिविजयराभाषारण्यमहसमपहरितपतिकरविकीर्णपिष्टातक
चूर्णाग्रमानरजपटलेन, दिग्गङ्गाहस्तविक्षिप्तलाजाञ्जलिपुञ्जप्रतिपत्तिकरमदकरि-
करशोकरनिकरेण, रयविजितपवनपुरःसमपितमौक्तिकस्तबकोपहारशंकाकरतुरगमुख-
गलितकेनलबनिचयेन च भरितगपनतलं पटङ्गबलं विजयार्घाचलकटकामिमुखं निर्याप
पयपिण प्रविश्य च गुहाद्वारं...

—पु० च० 10/21

इसी प्रकार बाहुबलि के युद्ध भूमि में पहुँचने का चित्रण है—

मदकरिघटाग्र्यं रंगसुरंगमसंपतं.

प्रक्षलितबलेभैरोरावैविदारितविडमुसैः ।

क्षितितलपलद् सोपालोविशोपितवारिधि-

भुजबलिमहिपातो भेजे भुधं समरोचिताम् ॥¹

—पु० च०, 10/21

अर्थात् वह बाहुबलि मदनमत्त हाथियों के समूह से युक्त, उछलते हुए घोड़ों से युक्त, चलती हुई सेनाओं तथा दिशाओं को विदीर्ण करने वाले भेरियों के शब्दों से युक्त होकर पृथ्वी तल से उठती हुई धूलि की पत्तियों से समुद्र को सुषाता हुआ युद्ध-भूमि को प्राप्त हुआ ।

इसी गुणयुक्त शब्दों में वर्णित बाहुबलि की भुजाओं द्वारा भरत पर फेंके जाने वाले जल का वर्णन भी द्रष्टव्य है—

भुजरयपवनाहंतघृतिगुधचुरजलामलसीकरास्तथा ताः ।

भुजबलिभुजचोरितावुषारा छुधरप्योनुचक्रम्बकेलिम् ॥

—पु० च०, 10/32

प्रसाद

शुष्केन्यनाग्निवत् स्वच्छजलवत्सहस्रं यः ।

व्याप्तोऽप्यग्नौ प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः ॥¹

मम्मट ने प्रसाद गुण का उपर्युक्त संक्षेप करते हुए बताया है कि भूले ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो चित्त में सहसा व्याप्त हो जाता है, वह सभी रसों में रहने वाला प्रसाद गुण है । इसी प्रकार विश्वनाथ ने लिखा है कि सूखी लकड़ी में अग्नि की तरह जो चित्त में व्याप्त हो जाता है, वह प्रसाद गुण है । इसकी स्थिति सभी रसों तथा सभी रचनाओं में देखी जाती है—

चित्तं व्याप्नोति यः लिपिं शुक्लेन्धनमिवानसः ।

स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च ॥^१

पुरुषदेव चम्पू में प्रसादमयी भाषा कम नहीं है। यद्यपि यह श्लेषप्रधान भाष्य है तथापि छोटे-छोटे समास अथवा अल्प समासों वाले पदों की यहां कमी नहीं है। अनेक वर्णन ऐसे हैं जिनका अर्थ पढ़ते-सुनते हृदय को आनन्द विभोर करता जाता है। उनमें भी अलंकार की सम्प्रेषणीयता अर्हदास की अपनी विशेषता है जो अग्न्यत्र दुर्लभ है।

मरुदेवी का सौंदर्य चित्रण है। वह बिम्ब के समान सात होठों वाली, गगनतल की चन्द्रकला, आभ्रवन की वसन्त सरसी, चन्द्रमा की चांदनी, सूर्य की प्रभा और दिग्गज की मदरेखा के समान है आदि—

सा सप्त बिम्बोष्ठी, चन्द्रसेखर गगनतलस्य, वसन्तसङ्गीरिव सहकारवनस्य,
चन्द्रिकैव चन्द्रस्य, प्रभेव प्रभाकरस्य, मदलेखैव दिग्गजस्य, कल्पवत्सीव
कल्पपादपस्य, कुसुमप्यौरिव वसन्तस्य,.....भूषणं बभूव ।^२

—पृ० ४०, ४/४

राजा अतिवन की मनोहरा रानी का सौन्दर्य-चित्रण भी प्रसादमयी भाषा में द्रष्टव्य है। वह मनोहरा सौन्दर्यरूपी समुद्र की सहर और गर्व रूपी अग्नि की प्रग्वसित ज्वाला के समान जान पड़ती थी।

रामा मनोहरा नाम बभूव वसुधापतेः ।

सौन्दर्यसिन्धुसहरी मदनिधुंममञ्जरी ॥

—पृ० ४०, १/२५

यहां शब्दों का चयन और उनकी सरसता सहृदय हृदयावर्जक है। करण रस में प्रसाद गुण का प्रयोग भी द्रष्टव्य है। अपने पूर्वपति के विरह से दुखी श्रीमती को समझाते हुए चन्द्रबर्मा वर्यदन्त ने निम्न वचन कहे—‘हे पुत्री ! शोक को छोड़ो, स्नान करो और अलंकार धारण करो, मौन को त्यागो, आज ही तुम्हारा द्रष्ट के साथ समागम होगा—

शोकं जहोहि शतपत्रविरासनेत्रे

स्नाहि प्रसाधनविधिं कुरु कीमसांगि ।

मौनं च संत्यज तवेष्टसमागमीत्य

लिपिं भविष्यति कुमारि ! समासकेसि ॥

—पृ० ४०, २/४५

कविकुल मुक्त कालिदास जब दो वस्तुओं में अंतर दिखते हैं तो आशान-

पाताल का अन्तर दिखा देते हैं। इसके लिए उनका रुढ़ शब्द 'वव' है। अर्हंदास ने उनके इस शब्द का अनुकरण करते हुए सौधर्म इन्द्र के द्वारा तीर्थंकर ऋषभदेव की स्तुति करायी है। यहाँ शब्दों की रमयता, सरलता और मधुरता ध्यातव्य है। ये ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ पड़ते-पड़ते हृदय में प्रविष्ट हो जाता है—

वव तावकघ्रुवा ॥'

—पृ० च०, 8/60

इस प्रकार स्पष्ट है कि महाकवि अर्हंदास ने पुण्डेवचम्पू में रस एवं भावों के अनुरूप ही माधुर्य, ओज एव प्रसाद गुणों का सुन्दर समावेश किया है जिसके कारण यह काव्य, काव्य-सौन्दर्य की पराकाष्ठा पर पहुँच गया है।

(ग) शैली :

रीति या शैली का स्वरूप—संस्कृत साहित्य में शैली के लिए 'रीति' या 'मार्ग' शब्द का प्रयोग हुआ है। काव्यशास्त्र के क्षेत्र में इसी आधार पर 'रीति सम्प्रदाय' नाम से एक अलग ही सम्प्रदाय चल पड़ा जिसके जनक आचार्य वामन थे। वामन से पूर्व रीति के स्थान पर प्रायः 'मार्ग' शब्द का प्रयोग किया जाता था। रीति का काव्य में क्या स्थान है इस विषय पर संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने पर्याप्त गवेषणा की है। वामन ने 'रीतिरात्मा काव्यस्य' कहकर रीति को ही काव्य की आत्मा स्वीकारा है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार रीति के बिना काव्य का कोई अस्तित्व नहीं है।

रीति शब्द 'रीड्' गती घातु से क्तिन् प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है गति, मार्ग, वीथि या पन्थ। भोज ने लिखा है—

वैदमर्मादिकृतः पन्था काव्ये मार्ग इति स्मृतः।

रीड्-गताविति घातोः सा घ्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते ॥¹

इसी परिभाषा को विशद करते हुए सरस्वतीकण्ठाभरण के टीकाकार रामेश्वरनिज ने लिखा है—

गुणवत्पदरचना रीतिः। गुणाः श्लेषादयः रिचन्ते परम्परया गच्छन्त्य-
नयेति करणसाधनोऽयं रीतिशब्दो मार्गपर्यायः इत्यर्थः²

अर्थात् गुणों से युक्त पदरचना रीति है, जिसके द्वारा परम्परया चला जाता

1. सरस्वतीकण्ठाभरण, 2.27

2. सरस्वतीकण्ठाभरण, 2.27 कारिका की व्याख्या।

है, उसे रीति कहने हैं, रीति पद-मार्ग का पर्याय है। इस प्रकार भोज ने दोनों की एकाग्रता को स्वीकार किया है।

यह तो सिद्ध है कि प्रत्येक कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपने-अपने ढंग से पदों का प्रयोग करता है। एक ही अर्थ को अनेक कवि अलग-अलग पदावलियों में प्रस्तुत करने हैं। इतना ही नहीं इन रचनाओं को पढ़ने से आनन्द या सौन्दर्य की मात्रा में भी अन्तर रहता है। वस्तुतः रीति का सम्बन्ध रीति भी रचना-कार के व्यक्तित्व से अधिक होना है। यही कारण है कि किसी भी रचना पर हमके रचयिता के व्यक्तित्व की छाप अवश्य पड़ती है।

रीति का स्वरूप—रीति का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार शरीर के अंगों का संगठन होना है, उसी प्रकार भाषा में पदों का संगठन होता है और यही रीति है। यह काव्य के आत्ममूत तत्त्व रस, भाव आदि की उपकारक होती है। जिस प्रकार पुरुष या स्त्री की शरीर रचना देखने से सुकुमारता, मधुरता, कुरूपता आदि का ध्यान होता है, उसी प्रकार काव्य में पद रचना देखने से माधुर्य आदि गुणों का ज्ञान होता है—

पदसंघटना रीतिरंगसंस्थाविशेषतः ।

उपक्रमो रसादीनां ता पुनः स्याच्छतुर्विधा ॥¹

रीति के भेद—नवप्रबन्ध आचार्य 'दण्डी' ने काव्यादर्श में श्लेष आदि दस गुणों को बनाकर कहा है कि इनमें विशिष्ट वैदर्भी तथा इसके विपरीत गौडी है।

श्लेषः प्रसाद समता माधुर्यं सुकुमारता,

अर्थव्यक्तिद्वाररश्मोजः कान्तिसमापयः ।

इति वैदर्भमार्गस्य प्राणा वरागुणा स्मृता,

एषा विषयं प्रायो दृश्यते गौडवर्त्मनि ॥

—काव्यादर्श ।

भोज ने रीति के छ भेद माने हैं— वैदर्भी, पांचाली, गौडीया, आवन्तिका साटीया तथा मागधी—

वैदर्भी चाप पाञ्चाली गौडीयावन्तिका तथा ।

साटीया मागधी चेति षोडश रीति निगच्छते ॥²

किन्तु आचार्य विश्वनाथ ने रीति के चार ही भेद स्वीकार किये हैं और यही विद्वत् समुदाय में बहुप्रचलित हैं। ये हैं—वैदर्भी, गौडी, पांचाली तथा साटिका—

‘वैदर्भी च गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथा ॥’^१

अहंदास ने पुरुदेवचम्पू में चम्पूकाव्यकारों द्वारा अपनायी गयी शैली को ही साधारणतः स्वीकार किया है। चम्पू काव्य के लक्षणकारों ने चम्पू काव्यों में किसी विशेष शैली का विधान नहीं किया है। अतः चम्पूकारों ने अपनी-अपनी सुविधानुसार गद्यांश में गद्य काव्यों की और पद्यांश में पद्यकाव्यों की शैली को अपनाया। अहंदास भी इसके अपवाद नहीं है। पुरुदेवचम्पू का शैली की दृष्टि से सर्वांग विश्लेषण करते पर यह बात स्पष्टतः ज्ञात होती है कि उन्होंने अनेक कवियों की शैलियों के सम्मिलित रूप को अपनाया है।

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध के प्रथम परिच्छेद में पुरुदेवचम्पू पर अन्य कवियों का प्रभाव शीर्षक में हम कालिदास वाणभट्ट आदि कवियों की शैली से अहंदास की शैली की तुलना कर आये हैं। यहाँ वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली तथा लाटी इन चारों रीतियों का विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैदर्भी रीति—वैदर्भी रीति का स्वरूप निरूपण करते हुए विश्वनाथ ने कहा है—

माधुर्यध्वजैर्वर्णैः रचना ललितारिमिका ।

अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥^२

अर्थात् मधुर शब्दों से युक्त, समानरहित अथवा छोटे-छोटे समासयुक्त पदों से मनोहर रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं।

अहंदास ने वैदर्भी शैली में मरुदेवी के सौन्दर्य का चित्रण किया है।

‘सा खलु बिम्बोष्ठी.....बभूव ।’ पृ० ख०, ४/४

वैदर्भी शैली का सुन्दर प्रयोग महाराज नाभिराज द्वारा मरुदेवी को स्वप्न-फल सुनाने में किया गया है। इन सन्दर्भ में उन्होंने जो सम्बोधन प्रयुक्त किये, वे अत्यन्त दुर्लभ हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ १६ स्वप्नों का फल कहा गया है और १६ ही सम्बोधन प्रयुक्त हैं। यथा—

‘अपि देवि भलेमगमने ! भले मदशनेन महामुञ्जस्ते भविता वृषासक्तचित्ते !
वृषनिरीक्षणेन सकललोकाधिपति, सिहमध्ये ! सिंहबिलोकनेनानन्तबोधो, मालारुचिर-
कचनिचये ! मातावलोकनेन धर्मतीर्थकर्ता, लक्ष्मीतुलितसौन्दर्यसंपन्ने ! लक्ष्मीवीक्षणेन
सोऽतीतरविमवः, पूर्णचन्द्रानने ! पूर्णचन्द्रदर्शनेन सकलजनानदसंदायकः, प्रमाकर-

1. साहित्यदर्पण, 9.2

2. वही, 9.2-3

निममणिगणमन्त्रिते । प्रभाकरनिरोक्षणेन निःसीमतेन प्रसर, कुम्भस्तनि । कुम्भपुग-
लेन निधिमाक, मोनायतलोचने । मोवद्रुपेनान्तमुत्त, सरोवरसदृशनामिमगङ्गे ।
सरोवरेण सत्सङ्गमोपेत, पारवाट्यगम्भीरे । पारावारेण समस्तवर्षा, पीठापितनितम्बे ।
सिंहपीठदर्शनेन साध्याज्यमहित, मुरविमानसमानमन्त्रिरे । मुरविमानेन स्वर्गारूढ-
रिप्यति, फणिनिभवेणि । फणिपतिमवनेनाविपिज्ञानलोचन, सद्रस्तोमिने । रत्नसं-
घेन गुणाकर, शुचिस्मते । शुचिदर्शनेन कर्मन्धनदहन, ध्रुवमाकारमावाय तथास्य
प्रवेशेन ध्रुवमो देवस्त्ववगमं संनिपास्यतीति ।

पृ० ४०, 4/35

इसी प्रकार जिनेन्द्र देव की स्तुति करते हुए वैदर्भी शैली-युक्त पदों में कहा गया है कि वे जिनेन्द्र भग्य जीवों को सुख प्रदान करें, जो अनन्तचतुष्टयरूप समी से सहित हैं, जिन्हें अनन्त सुख प्राप्त हुआ है, जिनकी महिमा समवसरण समा के हर्षित करने में निश्चित है, जो अथर्व सचन अज्ञानान्धकार के संसार को भट्ट करने वाले हैं और समीचीन मार्ग में स्थित हैं—

जीवं जीवं प्रति कलयितुं नित्यसौख्यं प्रवृत्त-
धीमानाद्यो जिनपतिशशी सगत्तानन्तसौख्य ।
मयोत्सासं बितरतु समोत्सासवत्पुष्टप्रतिष्ठा
प्रोद्गम्यान्तराफुरणहरणः सत्यमे संनिबिष्टः ॥

पृ० ४०, 1/31

गोड़ी रीति—गोड़ी रीति का अर्थ स्पष्ट करते हुए विश्वनाथ ने लिखा है—

‘भोज.प्रकाशकं वर्णोद्वेग्य आहम्बरः पुनः—

समासयुक्त गोड़ी¹—

भोज की प्रकाशित करने वाले कठिन वर्णों से युक्त तथा दीर्घ समास से युक्त वचन को गोड़ी रीति कहते हैं ।

इस शैलीयुक्त भाषा का प्रयोग पुरदेवचम्पू में बहुधा देखने को मिलता है । जम्बूद्वीप और उसमें अमरा नगरी के वर्णन में, अयोध्या वर्णन में, अष्टभदेव के समवसरण के चित्रण में, भरत की दिग्विजय-यात्रा वर्णन में और भरत-बाहुबलि के युद्ध प्रसंगों में अनेकत्र यह शैली प्रयुक्त है । यहाँ भरत की दिग्विजय में दक्षिण दिशा की विजय का उल्लेख द्रष्टव्य है, जहाँ भोज प्रजापक दीर्घ समासयुक्त पद हैं और कठिन शब्दावली प्रयुक्त है ।—

तदेन चक्रचरो दक्षिणाशाविजयपरायण. कलितमगवत्सपर्यो निखिलदिग्वज्र-
म्भमाण-प्रयाणमंगलानकरवभरकम्पितपरचक्रः, समुच्चलितबहुलबलधूलिपटलपिहितरि-
पुनूपतिनगर. सागरोपसागरयोर्मध्ये प्रबलता तृतीयेनेव सागरेण यदङ्गशबलेन बलेन
सह प्रस्थितो विविधान् देशानतीत्य, विलसदेलालतामनोहरे बेलावने सेनां निवेश्य,
प्रविश्य च पूर्ववर्द्ध जयन्तमहाद्वारेण लवणोर्द्धा ध्वन्तराधोऽवर वरतनुं निजित्य, पुनः
समुद्रोपसमुद्रयोर्मध्ये सेनया सह प्रस्थित चन्दननालिकेरताम्बूलबलीप्रचुरप्रदेशान्वि-
विधान्देशानतीत्य, सिन्धुद्वारोपान्तविराजमाने कलोलिनिविटनिर्लोलकलोलान्दोलित-
वनदेवतालीलादोलानुकारिताम्बूलोत्ततापेशा न मनसिजविजयप्रशस्तिलेखमोचितपत्र-
विचित्रितप्रोताले खने प्वजिनीं विनिवेश्य, प्रांवेश्य च सिन्धुमधुमिव मन्थमानः पूर्ववद्
व्यन्तरपति प्रभासं च निजिगाय ।

पु० च० 9/26

इसी प्रकार एक और पद्य द्रष्टव्य है—

... यत्कर्मण्याधानप्रीतिषु प्रीतिषु तिमोर्वाप्रियोद्भवनामकर्मवहिर्पानिपद्यन्त
प्राशान्द्युष्टिकेशावापलिपितसह्यानसप्रहोपनयनव्रतचर्याश्रितावतरणविद्याहवर्णलाभकुलचर्या-
गृहीति-प्रशान्तिगृहत्यागदीक्षाव्रजिनरूपतामीनाध्ययनवृत्तिसीर्यकरत्त्वभाषनागुरुस्थाना-
भ्युपगमगणोपग्रहण...

पु० च०, 10/42

एक पद्य भी द्रष्टव्य है जिसमें कठिन शब्द और समासबहुल शब्दावली प्रयुक्त है । इसमें तीर्थंकर ऋषभदेव के मुखारविन्द से दिव्यध्वनि निकलने का वर्णन है ।

श्रीमद्विषयबधोनवामृतभरीपानेच्छया निदधत्

चित्रस्थापितशक्तिं गगनगैर्घ्यानावबन्धायितम् ।

सम्पानां वलयं समात्कुतुकं प्रोत्सासयन् श्रोपते—

वन्त्रावाविरभून्मरन्दमयुरो दिव्यध्वनिस्तक्षणम् ॥

पु० च०, 10/50

पांचाली रीति—'वर्णो शीवं पुनर्द्ध'यो ।

समस्तर्पचमपदो बन्ध पांचालिका मता ॥¹

उक्त शब्दों में पाञ्चाली रीति का स्वरूप बताते हुए विश्वनाथ ने कहा है कि वैदर्भी एवं गौड़ी रीति से अवशिष्ट वर्णों से जो रचना की जाये अर्थात् जो वर्ण न तो माधुर्य के व्यञ्जक हों और न ओज के तथा जहाँ पर पांच छ. पदों तक का समस्त पद हो, वहाँ पर पांचाली रीति होती है ।

पुरदेवचम्पू में इस रीति का एक सुन्दर उदाहरण द्रष्टव्य है—अतिवल राजा की कीर्ति के संसर्ग से समस्त नदियाँ गंगा के समान आचरण करती थी, पर्वत विह्वल-धंवल, नीलकमल पुण्डरीकवत्, हस्तिसमूह ऐरावतवत्, सूर्य चन्द्रवत्, पिकसमूह बीराहस सदृश और कञ्जल नूपुर के समान आचरण करता था—

गंगीयन्ति सदा सम्स्तंसरितो रोप्याचलनयद्रयो
नीताश्चोर्जितं सितेश्चोर्जन्ति गजता जम्मारिकुम्भीयति ।
चन्द्रोपमैर्जोर्जितैर्वाप्यै पिकसुलं लोतामरासायते
कपूरमिति च कञ्जलानि विसतपराकीर्तिसंपदतः ॥

पृ० ख०, १/२२

यहाँ न तो वैदर्भी रीति है और न ही गौड़ी यहाँ जो वर्ण प्रयुक्त हुए हैं, वे न तो स्पष्टतः माधुर्य के ध्वजक हैं और न ही ओज के साथ ही शोध यह पदों का समास भी यहाँ है अतः यह पावासी रीति का सुन्दर उदाहरण है ।

साटी रीति—साटीं तु रीतिवैदर्भीपांचालोरन्तरे स्थिता ।^१
अर्थात् वैदर्भी एवं पांचाली रीति के कुछ लक्षणों से युक्त होने पर साटी रीति होती है ।

गणधर देव की स्तुति करते हुए जहंदास ने कहा है कि जिनके निर्मल मन रूपी मानमरोवर में रयाद्वाद प्रकृति उभयपक्षरूपी पक्षों से युक्त जितेन्द्र-मुख-कमल-निर्गत, मिथ्या एकान्त रूपी भृशासों के समूह को शोध ही खण्ड-खण्ड करने वाली द्वादशाक्षरूपी हंसी सदा कीड़ा करती है, सम्बन्धान के सागर वे गणधर देव मेरी वाणी को विस्तृत करें—

वाणी मे प्रथयन्तु ते गणधराः सज्जानवाराकरा
येषां निर्मलमानसे धृतमयी हंसी सदा लेखति ।
रयाद्वादोत्तमपशुगिजनपतेर्वक्ष्याम्यत्राग्निर्गता—
मिथ्यैकाग्रतमृणासकाण्डनिचयं द्राक् सज्जराः कुर्वन्ती ॥

पृ० ख०, १/६

यहाँ ऊपर के चरणों में प्रसाद गुण युक्त तथा वैदर्भी रीति से समन्वित अल्प समास-युक्त हैं वर्ण भी माधुर्य व्यञ्जक हैं किन्तु नीचे के दो चरणों में दीर्घसमास है अतः यहाँ साटी रीति प्रयुक्त है ।

इस प्रकार पुरदेवचम्पू में सभी कीर्तियों का सुन्दर समावेश है, जिससे यह काव्य अत्यन्त सुन्दर और मनोरम होता हुआ सहृदय हो गया है ।

(घ) छन्द :

छन्दों का महत्त्व—कवि के लिए अपने विवक्षितार्थ को अतीव चारु एवं प्रभावपूर्ण ढंग से उपस्थित करने के लिए शब्द की अपेक्षा पद्य का माध्यम अधिक सुकर होता है। परन्तु पद्य-रचना भी तभी आकर्षक होती है, जब कवि अपनी कल्पनाओं, अपने भावों एवं अपने कथ्य को वियवानुरूप सुन्दर वृत्तों में यथास्थान निबद्ध करता है।

जिस प्रकार विभिन्न वर्ण पृथक्-पृथक् भी रस और भाव आदि के व्यञ्जक होते हैं, वैसे ही छन्दों का विभाजन भी रस और भाव आदि का व्यञ्जक होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शब्द-योजना या शब्द-पद्य का माध्यम ही काव्य में रस सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसके लिए छन्दों का उचित प्रयोग भी आवश्यक है।

यह भी ध्यातव्य है कि यदि कवि भावानुरूप छन्दों का निवेश करता है, तो काव्य-सौन्दर्य द्विगुणित हो जाता है। मद्राकवि क्षेमेन्द्र ने कहा है—

प्रबन्ध सुतरां भाति यथास्थानं निवेशित

निर्दोषगुणसंयुक्तं सुवृत्तमोषितकंरिव ।

काव्ये रजानुसारेण वर्णनानुगुणेन च

कुर्वीत सर्ववृत्तानां विनियोगं विभागवित् ॥^१

अर्थात् निर्दोष, गुणयुक्त एवं सुन्दर वृत्तों में मौक्तिक की भांति निवेशित प्रबन्ध अति सुशोभित होता है। अतएव काव्य में रस तथा वर्णनीय वस्तु के अनुसार छन्दों का विभाजन कर उनका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने पर ही वह प्रबन्ध अच्छे आचरण से युक्त सज्जन की भांति सुशोभित होता है।^२ यदि कवि छन्दों का समुचित प्रयोग नहीं करता तो वे गले में धारण की गई मेखला की भांति उसकी अशता का ही बोध कराते हैं। इस प्रकार छन्दों के प्रयोग में अनवधान होने से कवि हास्य का पात्र होता है। अतः छन्दों का महत्त्व स्पष्ट है।

छन्द प्रयोग—विभिन्न छन्दों को विभिन्न विषयों एवं भावानुसार प्रयुक्त करने का विधान करते हुए क्षेमेन्द्र ने लिखा है—

धारम्भे सर्गबन्धस्य कथाविस्तारसंग्रहे ।

शमोपदेशवृत्तान्ते सन्तः शंसन्त्यनुष्टुपम् ॥

1. सुवृत्ततिलक, 3.1.7

2. 'सुवृत्तरिव शोभन्ते प्रबन्धाः सज्जना इव'—बही, 3.12

शृंगारासम्बन्धोदारनादिकारूपवर्णनम् ।
 वसन्तादितदङ्गं च सच्छायमुपजातिभिः ॥
 रघोदत्ताविभाषेण धन्याचन्द्रोदयादिषु ।
 पाद्गुण्यप्रगुणनोतिवसस्येन विराजते ॥
 वसन्ततिलका भाति संकरे धीररीययो ।
 कुर्यात् सगंस्य पर्यन्ते मासिनी व्रुत्तासवत् ॥
 उपपन्नपरिच्छेदकासे शिलरिणी बरा ।
 क्षीरायंरुचिरोचित्यविचारे हरिणीमता ॥
 साक्षेपकोपधिकारे परं पृथ्वीमरसमा ।
 प्रावट् प्रवासस्यसने मग्दाक्रान्ता विराजते ॥
 शौर्यस्तवे मृपादीनां शार्दूलवित्रीदितमत् ॥
 सावेगपवनादीनां वर्णने सगधरा बरा ॥^१

अर्थात् सर्गवर्ण के आरम्भ में तथा गान्तरस से पूर्वभावों को अनुष्टुप छन्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है । वसन्ततिलका एवं उपजाति छन्दों में शृंगार का वर्णन गुणो-
 भित होता है । चन्द्रोदय आदि को व्यक्त करने के लिए रघोदत्ता छन्द उपयोगी है ।
 छह प्रकार की नीति का उपदेश वसन्त छन्द में वर्णन करने से मनोरम प्रतीत होता
 है । धीर एवं रीढ़ रत्नों का वर्णन वसन्ततिलका छन्द में उपयुक्त होता है । सर्गान्त
 में मासिनी छन्द शोभादायक है । युक्तियुक्त वस्तु के प्रतिपादन में शिलरिणी तथा
 उदारता आदि गुणों के वर्णन में हरिणी छन्द अत्यन्त सुन्दर एवं आश्चर्यक होता है ।
 प्रोध को व्यक्त करने के लिए पृथ्वी छन्द का उपयोग किया जाता है । वर्षा ऋतु
 एवं प्रवास वर्णन में मग्दाक्रान्ता छन्द गुणोभित होता है । राजाओं के पराजय में
 शार्दूलवित्रीद्विज एवं वेगपूर्ण वायु के वर्णन में सगधरा छन्द माना जाता है ।

महाकवि अहंदास ने रसोन्मेष के लिए भाव एवं प्रसंग के अनुकूल विभिन्न
 छन्दों का प्रयोग किया है जिनमें अनुष्टुप, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, मग्दा-
 क्रान्ता, वसन्ततिलका, शार्दूलवित्रीद्विज, शिलरिणी, सगधरा, हरिणी आदि विशेष
 उल्लेखनीय हैं । कवि की छन्दोयोजना के विघट्ट परिज्ञान के लिए उनका पृथक्-पृथक्
 विवेचन यहाँ किया जा रहा है । भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित पुरंदेवचम्पू के सम्पा-
 दक-अनुवादक पं० पन्नालाल सारहिण्याचार्य ने उमरी भूमिका में पुरंदेवचम्पू के प्रत्येक
 स्तवक में आगत छन्दों को विवरणिका दी है अतः निम्नोपेक्ष और विस्तार-भय से उगे

यहाँ नहीं दिया जा रहा है। मात्र एक-एक छन्द का एक-एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है।

अनुष्टुप्—अनुष्टुप् अर्हदास का सर्वप्रिय छन्द प्रतीत होता है क्योंकि पुरंदर चम्पू में इसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। यह छन्द सरल, सरस तो है ही, साथ ही शान्त रस पूर्णभावों के वर्णन में सर्वाधिक सज्जम है। इसे इनके भी कहा जाता है। इसके प्रत्येक चरण में आठ अक्षर होते हैं। चारों चरणों में छठा अक्षर गुरु होता है तथा पाँचवां मधु। दूसरे और चौथे चरण में मात्रवां अक्षर ह्रस्व तथा प्रथम और तृतीय चरण में सातवां अक्षर दीर्घ होता है—

स्तोके षष्ठं गुरुर्जपं सर्वत्र तद्यु पंचनम् ।

द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमदीर्घमन्यदो ॥

यथा— श्रुवोक्ते प्राग्विदेहेज्जस्ति पुरी सा पुण्डरीकपी ।

यत्र सौम्यास्तस्म्यश्च विपन्नप्राविरामिताः ॥^१

पृ० च०, 2/7

मार्ग—मार्ग छन्द का लक्षण करते हुए कहा है कि जिसके पहले और तीसरे पाद में 12 मात्राएँ हो, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएँ हों वह मार्गछन्द है। इस प्रकार यह मात्रिक छन्द है—

यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृतीयैर्जपि ।

अष्टादशाङ्गिणीये चतुर्थके पञ्चदशा सा ऽर्या ॥

यथा—

वचनाधरो मृगाश्या मयूरी तत्रादसंगतो वयः ।

शुकसाहस्यचरमदतः किमुस्ताम्यस्तिवमान्मेदः ॥

पृ० च०, 4/16

इन्द्रवज्रा—पुरंदरचम्पू में अनेक वर्णित छन्दों का प्रयोग हुआ है। वर्णों की संख्या के अनुसार इन्द्रवजा में ॥ वर्ण होते हैं, जिनमें तपस, तपस, जपस, गुरु, गुरु, होते हैं।^१

यथा—

उत्पाप्य वेगादधने सुने ते, स्वाङ्कुं समारोप्य च कौतुकेन ।

स्पृष्ट्वा कराम्पां मुद्ररुमुकीर्णं, तोहेन्दरो मूर्ध्नि विधत्ति स्म ॥

पृ० च०, 7/4

उपमाति—यह इन्द्रवजा और उद्वेन्द्रवजा का मिश्रित रूप है। इसमें एकदो

१. 'स्वाद्विन्द्रवजा यदि तौ वर्णौः'—पृ० च०, 3/28

का वर्णन द्रष्टव्य है—

तत्रानन्दाद्विभूयनपति विष्टरे तस्मिन्नासं

गङ्गासिन्धुप्रमुखासलिलरम्यपिञ्चनुरेताः ।

भूषा नाभिलक्षितपतिमुद्राः पौरवर्गाश्च भवन्—

स्तोत्रोपात्तं सुरभिसलिलंस्तेभिरेकं वितेनु ॥

पु० पं०, 7/18

मासिनो—जिम छन्द के प्रत्येक पाद में चम से दो नयन, एक मगन तथा दो यगण हो सों वह मासिनो छन्द होजा है । इसमें आठ और सात पर वति होता है ।¹
इस प्रकार कुल १५ अक्षर होते हैं ।

यथा—

भक्तपञ्चनसारासारसंकर्मृणाली—

मृदुलकुसनिधानं पुष्पशय्याधिरोहं ।

स्वयनपवनपीतमन्दमाधवास्य नीता

मुद्गुणियमय तमः सारवर्णि सखीभिः ॥

पु० पं०, 2/13

रघोदत्ता—

रघोदत्ता ११ वर्णों का छन्द है । इसमें वमश रगण, नयन, रगण तथा एक सधु एव एक गुर होता है ।²

यथा—

बुन्दमुन्दरघोविशोभितः पारुशासनसमानवर्धभव ।

सोऽयमुग्गवसगुणो निधोवदरः शासति स्म गुचिराय येनिनीम् ॥

पु० पं०, 3/111

वशास्य—वशास्य १२ वर्णों का वृत्त है । इसमें नमरा, जगन, वगण, जगण और रगण होते हैं ।³ सोमन्द के अनुसार यह रात्रनीति वर्णन में अत्यन्त उपयोगी है । महंदास ने राज्य की बड़ी ही सुन्दर परिभाषा इस छन्द में दी है—

न शोभते राज्यमिदं स्वया बिना

हितंविना शोभंतिनानुजन्मना ।

1. ननमयमनोऽ मासिनो योऽसोके—पु० पं०, 3.87

2. 'रान्नराविह रघोदत्ता सगो',—पु० पं०, 3.38

3. 'अतो तु वशास्यमूरीति अतो',—पु० पं०, 3.46

तदेव राज्यं समुदाहरन्ति यत्
स्वबान्धवानां परिहागकारणम् ॥

पु० च०, 10/8

वसन्ततिलका—वसन्ततिलका वृत्त में वीर एवं रौद्र रसों का वर्णन अत्यन्त हृदयावर्जक होता है। इस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः सगण, भगण तथा दो जगण और दो गुरु होते हैं।^१ काश्यप मुनि ने इसे 'सिंहोन्नता' कहा है। पुरुदेवचम्पू में वज्रजंघ की सेना-प्रयाण का वीररसात्मक वर्णन करते हुए कहा गया है—

रङ्गतुरङ्गमतरङ्गवती करोन्द्र—

याद कुला बहुलसौलकृपाणमत्स्या ।

श्वेतातपश्चक्रफेमविराजमाना

सा बाहिनी नरपते प्रजवं चचास ॥^२

पु० च०, 3/13

वियोगिनी—जिस छन्द के विषय अर्थात् प्रथम और तृतीय चरण में सगण, सगण, जगण और गुरु हों तथा सम अर्थात् द्वितीय और चतुर्थ में सगण, भगण, रगण, लघु और गुरु हों उसे वियोगिनी कहा जाता है।^३

यथा—

खलता खलतामिवाफला सुमनोमी रहितां दधारपयम् ।

भरतः स यतो विदुक्षते सहसास्मान्बलतश्च मायया ॥

पु० च०, 10/14

मालमारिणी—इस छन्द के विषय अर्थात् प्रथम एवं तृतीय चरणों में ११ वर्ण होते हैं जो सगण, सगण, जगण और दो गुरु के रूप में रहते हैं तथा सम अर्थात् दूसरे और चौथे चरणों में १२ वर्ण सगण, भगण, रगण और यगण के रूप में रहते हैं।

यथा—

तरुण स्थितमेव पुष्पवृन्दं फलहेतुर्भुङ्क्ते चिराण दृष्टम् ।

मुरभूजसुमं जिनस्य भूर्ध्न स्थितमासीत्सफलं विचित्रपेतत् ॥

पु० च० 6/3

शार्दूलविक्रीडित—इस छन्द में क्रमशः सगण, जगण, सगण, सगण, सगण, सगण एवं

1. 'उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगौगः'—वृ० र०, 3.79

2. 'विषमे तसजा गुरु समे समरा लोऽप्यगुरुवियोगिनी' ।

गुरु होते हैं ।¹ बारह और सात पर यति होता है । यह पराक्रम वर्णन में रसोपयोगी होता है । पुरंदरवचस्पू में इस छन्द में बाहुबलि के पराक्रम का सुन्दर वर्णन हुआ है—

दृष्टि धीरतरां निमेपरहितां श्यातन्वता बोधसि-
क्षोणीशेनजितेऽत्र दृष्टिसमरे पर्यो निषीनां क्षणात् ।
उद्रेतस्य वसार्णवस्य विपुलं कोसाहलं वारयन्
पृथ्वीपासपण, कनोपसि अयधीमावभाषोद्यत् ॥

पृ० ४०, 10/26

शास्तिनी—शास्तिनी के प्रत्येक पाद में ११ वर्ण होते हैं । ये त्रयशः भगन, दो तगण तथा दो गुरु के रूप में होते हैं । चार और सात पर यति होता है ।²

यथा—

इत्युक्तोऽयं ब्रह्मजंघो मुगादया, मज्जन्मोवाग्मोधिमये विराय ।
पाणो कृत्वा पट्टकं सावकीनं प्रादावन्त्यत्पट्टकं ते विविधम् ॥³

—पृ० ४०, 2/87.

शिक्षरिणी—इसमें ११ वर्ण होते तथा छ. और बारह पर यति होता है । त्रयशः भगण, भगण, नगण, सगण, भगण तथा एक सयु एवं एक गुरु होता है ।⁴ यह युक्ति युक्त वर्णन में उपयोगी होता है । अर्हदास ने बाहुबलि द्वारा भरतके पराक्रम के विषय में बड़ा युक्तियुक्त कथन कराया है—

विरां जेता अजी यदि मुरसमूहं विजितवान्
तदा बभेः शम्भो किमस्तभत शरिष्यवयत् ।
तथा रघाशे मर्तुः प्रतिहतिविद्वरं यदि बभं
जले स्तेरुर्लः वसुप्तेऽस्तवत् तस्म किं कीतुकवशात् ॥

पृ० ४०, 10/15

स्रग्धरा—स्रग्धरा २१ वर्णों का छन्द है । इसमें त्रयशः भगण, रगण, भगण, नगण तथा तथा तीन भगण होते हैं ।⁵ सात-भात पर यति होता है । यथा—

आसाधं शानकल्पं तदनु न हि शुभे श्रीप्रभे व्योमपाते
राजश्रयोपपाशमस्तगयनतलेऽजायतासो गुराधत्तः ।

1. 'मूर्पाश्वैर्मगजस्तताः सगगुरुव. बाहुसविश्रुतम्'—पृ० ४०, 3/101

2. 'शामिन्युप्रता मतो तयो मीर्यसोके'—पृ० ४०, 3/34

3. 'रसे रद्विष्टना यमनधमलाग. शिक्षरिणी'—पृ० ४०, 3/93

4. 'अनैवीनां त्रयेण त्रिभुनियतिमुता सुग्धरा वीतिवेयम्'—पृ० ४०, 3/104

तत्र प्रत्यप्रसोभा सपदि तनुलता वंक्रयिष्याविरासोद्
व्योमाभोगे निरग्ने तद्विदिव सुचिरादेकसूत्राभ्यसन्ता ॥'

पु० च०, 1/86

स्वागता—यह ११ वर्णों का छन्द है। इसमें क्रमशः रमण, नगण, भगण तथा दो गुरु होते हैं।¹
मपा—

कोमलाङ्ग ! कुसुमास्त्रपताके ! स्वग्मनोरयतरुः कलितोऽभूत् ।
सप्रपञ्चमरणापरविन्धे ! व्याहरामि तद्विदं धृणु कन्ये ॥

पु० च०, 2/69

हरिणी—यह उदारता आदि गुणों के वर्णन में अत्यन्त रसावह होता है। इसमें छः सात और चार पर यति होता है। क्रमशः नगण, सपण, भगण, रमण, मगण, लघु और गुरु होते हैं।² वज्रजंघ के गुणों का वर्णन इस छन्द में द्रष्टव्य है—

स्वजनकुमुदानन्दी संशोलयन्विबिधा कला.

सकलविमतान्पद्मान्तकोचयंश्च समन्ततः ।

स किल बबूधे धीमान्वातेन्दुसज्ज्वलमण्डलः

कुसुममुकुमाराङ्गः कुन्बोग्ज्वलस्मितचन्द्रिकः ॥'

पु० च० 2/4

इस प्रकार पुरदेवचम्पू में कुल २३ छन्दों का प्रयोग हुआ है। अहंदाश के प्रिय छन्दों में अनुष्टुप, आर्या, उपजाति, वसन्ततिलका, शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी तथा हरिणी हैं। उनका सबसे प्रिय छन्द अनुष्टुप है, इस छन्द का प्रयोग उन्होंने लगभग १८८ बार किया है। दूसरा प्रिय छन्द शार्दूलविक्रीडित है, जिसका प्रयोग १७ बार हुआ है। अनुष्टुप से लेकर शार्दूलविक्रीडित जैसे बड़े छन्दों के प्रयोग से उनका छन्द कौशल प्रकट होता है। उन्होंने भाव एवं विषयों के अनुरूप ही छन्दों का प्रयोग किया है।

(क) अलंकार

अलंकार का महत्व.

भारतीय काव्यशास्त्र को अलंकारशास्त्र के नाम से अभिहित किया जाना अलंकारों की महत्ता का द्योतक है। काव्यमीमांसा में आचार्य राजशेखर ने अलंकार

1. स्वागतेति रत्नमाद् गुरुमुष्मम्—वृ० र०, 3/39

2. 'रसयुगयन्ती औ स्त्री यो यदा हरिणी तदा'—वृ० र०, 3/96

को वेद का सप्तम अंग कहा है ।

उपकारकत्वात् अलंकारः सप्तममङ्गमिति यायावरोचः—काव्यमीमांसा,
द्वितीय अध्याय ।

इसी प्रकार मामह ने भी—‘न काव्यमपि निर्भूयं विभाति, वनितामुत्तं’ अर्थात् जिस प्रकार सुन्दर होते हुए भी रमणी का निराकरण मृग्य सुगोभित नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृत-सौन्दर्य से युक्त निरलंकार वाणी भी सुगोभित नहीं होती, बहुर अलंकार के महत्व को स्वीकार किया है । न केवल अलंकारवादी आचार्य ही अतितुल्यवादी आचार्य मम्मट भी काव्य में अलंकार की आवश्यकता स्वीकार करते हैं । ‘अनलकृती पुन क्वापि’ ही व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है—‘मन्त्रं शालं-कारो नवचित् स्फुटालंकारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः’^१ अर्थात् काव्य की सर्वत्र अलंकार सहित होना चाहिए, कहीं स्फुट अलंकार न हो तो कोई हानि नहीं । अलंकार काव्य के उत्कर्षाधायक धर्म है । इस प्रकार काव्य में अलंकारों की महत्ता निर्विवाद है ।

अलंकार की परिभाषा

अलंकार शब्द अलम् और कार इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शोभाकारक पदार्थ । अलंकार शब्द की—‘अमकरोति इति अलंकारः, अथवा’ अलत्रियने अनेन इति अलंकार’ ये व्युत्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिनका अर्थ है, जो अलङ्कृत या भूषित करे अथवा जिसके द्वारा अलङ्कन किया जाये । काव्यशास्त्र में भी इसका यही अर्थ ग्रहण किया जाता है । शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं, रस आत्मा और अलंकार कटक, कुण्डल आदि की भाँति काव्य को अलङ्कृत करते हैं । ये काव्य के उत्कर्षाधायक तत्त्व हैं । दण्डी ने कहा है—

काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारः प्रचक्षते

—कायावरो

मम्मट ने अलंकार का स्वल्प निर्धारण करते हुए उन्हें रस का उपकारी धर्म माना है । आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार की स्पष्ट परिभाषा दी है—

शब्दार्थयोरस्मिन् ये धर्मा शोभातिगापिनः ।

रसादीनुपप्लव्यं-तोऽलंकारास्तेऽङ्गदायकत्वं ॥^२

अर्थात् जो शब्दार्थ के अन्धियर धर्म, शोभाकारक हैं तथा रसादि के उपकारी हैं, अङ्ग-दादि आभूषणों के समान वे अलंकार कहलाने हैं ।

१ काव्यप्रकाश, १४ की वृत्ति ।

२ साहित्यदर्पण, १० ।

अलंकार के भेद :

अलंकारों का सर्वप्रथम प्रयोग हमे वैदिक साहित्य में दृष्टिगत होता है । इसके बाद रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग हुआ है । काव्यशास्त्र में यह परम्परा भरत के नाट्यशास्त्र से प्रारम्भ होती है । आचार्य भरत ने अलंकारों की संख्या ४ मानी है । इसके बाद अलंकारों का शनै-शनैः विकास हुआ अग्निपुराणकार ने १६, भामह ने ३८, दण्डी ने ३५, भोज ने ७२ अलंकारों का विवेचन किया है । यह संख्या यहीं तक सीमित नहीं रह सकी, आगे भी इसमें वृद्धि होती रही, मम्मट ने ८०, जयदेव ने १०० तथा अप्पय दीक्षित ने १८६ तक अलंकारों की संख्या गिनाई है ।

शब्दालंकार तथा अर्थालंकार

समस्त अलंकारों को प्रायः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है । यत् शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं और अलंकार उसके उत्कर्षाधायक तत्त्व । अतः कही यह उत्कर्षाधायक तत्त्व केवल शब्द पर आश्रित हो सकता है और कही अर्थ पर, इसी आधार पर शब्दालंकार, अर्थालंकार और इन दोनों के योग से बने उभयालंकार—ये अलंकारों के तीन वर्ग हैं ।—

शब्दालंकार तथा अर्थालंकार का भेद शब्द के परिवर्तनसहस्र और परिवर्तना-सहस्र पर निर्भर है, जहां शब्द का परिवर्तन कर, उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख दिया जाय और अलंकार की स्थिति उर्ध्व की रथो बनी रहे तो समझना चाहिये कि वहाँ अलंकार शब्द के आश्रित नहीं अपितु अर्थ के आश्रित है । इसलिए उसे अर्थालंकार समझना चाहिए । जहां शब्द के परिवर्तन से अलंकार की स्थिति समाप्त हो जाये, वहाँ अलंकार शब्द के आश्रित समझना चाहिए । अतः उसे शब्दालंकार कहा जायेगा ।

पुरुदेवचम्पूकार महाकवि अर्हंदास ने शब्दालंकार तथा अर्थालंकार, दोनों का ही प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है । शब्दालंकार में यमक, अनुप्रास और श्लेष विशेष उल्लेखनीय हैं । श्लेष उनका प्रिय अलंकार है । लगभग पूरे काव्य में इसकी सत्ता पदे पदे विद्यमान है ।

श्लेष

श्लेष का लक्षण करते हुए कहा गया है कि—श्लिष्ट पदों द्वारा अनेक अर्थों का कथन करने पर श्लेषालंकार होता है—

श्लिष्टे पदं अनेकार्याभिधाने श्लेष इष्यते—साहित्यदर्पण, 10 11

पुरुदेवचम्पू में मंगलाचरण के एक से लेकर तीन श्लोक तक श्लेष का सुन्दर प्रयोग किया गया है । प्रथम श्लोक में ही कहा गया गया है कि विद्वानों में वृषभ

नाम से प्रसिद्ध वह कल्पवृक्ष तुम सब का कल्याण करें जो, संशयरहित और हर्ष-
सहित देवों से सेवनीय है, पक्ष में भ्रमरों के लिए हितकारी तथा सुगन्धित फूलों से
युक्त है। यहाँ 'भ्रमरहित सामोदमुमनः' में सभंग श्लेष द्रष्टव्य है। श्रृपम के पक्ष में
इसका अर्थ होगा—भ्रमर-रहित अर्थात् संशय से रहित सामोद अर्थात् आमोद (हर्ष)
से युक्त जो मुमदः अर्थात् देव, उनके द्वारा सेवनीय। कल्पवृक्ष के पक्ष में—'भ्रमर-
हित' का भ्रमर हित इस प्रकार तोड़कर अर्थ होगा, भ्रमरों के लिये हितकारी या
अर्थात् 'सामोद' सुगन्धियुक्त 'मुमनः' अर्थात् फूलों के द्वारा सेवनीय। धीमान् शब्द के
भी दो अर्थ हैं। श्रृपमदेव के पक्ष में अनतचतुष्टय सद्यो ॥ युक्त तथा कल्पवृक्ष के
पक्ष में शोभा के सहित। इसी प्रकार पूरे श्लोक के पक्षों के दो-दो अर्थ निकलते हैं—

क्रियाद्व. कल्याणं भ्रमरहितसामोदमुमनः

समासेभ्य धीमान् वृषभ इति विद्वत्सु विहितः।

इदानीं कल्पद्रुः पितृजनसत्तेवत्तमफलं

समासीनो दिव्यप्वनिमृदुसतासंहृतपुत्तः ॥

—पु० पं०, १/१

इसी प्रकार १/२ में आदि जिनेन्द्र और सूर्य, १/३ में आदि जिनेन्द्र और
चन्द्रमा के रूपक को श्लेष का पुट देकर अत्याधिक आश्चर्यक बनाया गया है। मरदेवी
द्वारा पौष्ण-स्वप्न-द्वयान् प्रमंग में भी श्लेष द्रष्टव्य है—

“...निजकुचपुगलनिवाद्यपोरितपराधरमंग्रं गमं, शृंगारसहितं परिशोभितं
माहारावसक्तं वृषभं—”

—पु० पं०, ४/२८।

अर्थात् मरदेवी ने अपने ही स्तनपुगल के समान ऐरावत हाथी को देखा। यहाँ
'अपघोरितपराधरं' के दो अर्थ हैं। स्तनपक्ष में बटोर स्वर्ण हैं पर्वत को तिरस्कृत
करने वाले और ऐरावत पक्ष में—अपने आकार से पर्वत को तिरस्कृत करने वाले।
इसी प्रकार उसने अपने ही स्तनपुगल सदृश वृषभ को देखा। यहाँ 'शृंगार सहितं',
'परिशोभितं', 'माहारावसक्तं' इन शब्दों के दो-दो अर्थ हैं—स्तन पक्ष में शृंगार अथवा
शृंगार रस से सहित, सभी ओर से सुशोभित तथा मा=सद्यो मण्यन् हार से युक्त।
तथा वृषभपक्ष में शृंग+आर सींगों की प्राप्ति से सहित, शोभायमान तथा महान आराव
= बड़े भारी शब्द में, सक्त=सीन। इसी प्रकार पूरा पक्ष श्लेषमय शब्दों से भरा है।

अनुप्रास—स्वर्णों के भिन्न होने पर भी समान लब्ध (पद या पदांश) हों तो
अनुप्रास अलंकार होगा है।

'अनुप्रासः सद्यमाद्य वीषभेऽपि स्वरस्य यन्'—साहित्यसंघ, १०/३

पुरुदेवचम्पू के अनुप्रासमय कुछ स्थल निम्न हैं—

—यस्य च पुरं रंगोज्ज्वलं तरंगोज्ज्वलं च, नोपहृष्टा चनोपहृष्टा भवनोपहृष्टा
श्वाराणां :—

—पृ० च०, 3/81

—एषः किल मेदक्षशोभितस्तरुपशोभितो जातरुपशोभितश्च । गोपमहितो-
ज्जोपमहितो नागोपमहितो नानागोपमहितश्च ।

—पृ० च०, 4/104

भुक्तिश्चोनेपथ्यं, सुरनरपथ्यं, प्रजोत्सवपथ्यं ।

कर्मारिबिजयपथ्यं दिव्यध्वनिभिर्भविष्यति मुनय्यः ।

—पृ० च०, 5/46

यमक—जहां अर्थ रहते हुए भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन समुदाय की उसी
क्रम से आवृत्ति हो, वहां यमक अलंकार होता है ।

सत्ययं व्यंगयाया, स्वरव्यंजनसंहतेः ।

क्रमेण तैर्नवावृत्तिर्यमकं विनिगच्छते ॥

—साहित्यदर्पण, 10/8

पुरुदेवचम्पू में इस अलंकार से अलंकृत अनेक गद्य-पद्य द्रष्टव्य हैं—

अगामिह्याञ्जितोऽप्येष नागामिह्याञ्जितो गिरिः ।

तथापि नमदानन्दी महानन्दी च सोऽपि सन् ॥

—पृ० च०, 4/100

यहां नीचे की पंक्ति में 'मदानन्दी' 'मदानन्दी' पद क्रम से दो बार आया है ।
पहला निरर्थक है क्योंकि वहां पूरा शब्द 'नमदानन्दी' है, जिसका अर्थ है हर्षदायक
नहीं है और दूसरा सार्थक है जिसका अर्थ है आनन्ददायक ।

इसी प्रकार १/६१ में महाबल की सभा द्वारा मंत्री स्वयंबुद्ध को सम्मानित
करने के संदर्भ में—'सभा सभा समाजयामास' यहां सभा शब्द की क्रम से तीन बार
आवृत्ति हुई है । तीनों के अर्थ भी अलग-अलग हैं । प्रथम सभा का अर्थ है सा=सहित,
भा=कान्ति अर्थात् कान्ति से सहित । दूसरे का अर्थ है परिपद् और तीसरे समापद का
अर्थ 'समाजयामास' इस पूरे पद से निकलता है । इसी प्रकार ४/३४ में व्याजहार
व्याजहार की, १०/५ में तथा तथा की तथा ४/४ में जननी जननी की आवृत्ति द्रष्टव्य
है ।

कुछ अर्थालंकारों के उदाहरण भी प्रस्तुत हैं—

उपमा :—'साग्यं वाच्यमवैधर्म्यं वाच्यैक्य उपमा द्वयोः ।'

—साहित्यदर्पण, 10/14

एक वाक्य में दो पदार्थों अर्थात् उपमान उपमेय का वैधर्म्यरहित और वाच्य

(अर्थात् सादृश्यवाचक शब्दों द्वारा प्रतिपादित) सादृश्य उपमा कहलाता है। अर्थात्-लंकारों में उपमा अर्हदास का प्रिय अलंकार है अर्हदास ने अनेक शास्त्रीय उपमाएँ भी दी हैं। वे कई स्थानों पर वाणमट्ट की तरह उपमाओं का अम्बार-मा लगा देने हैं। मरुदेवी के सौन्दर्य-चित्रण में ऐसा ही एक स्थल है—

‘सा खलु विम्बोष्ठोकनिषते ।

—पृ० ४०, 4/4

इसी प्रकार शास्त्रीय उपमाओं के दो उदाहरण हैं—भीमती ने अपने पूर्वभव सम्बन्धी एक चित्रपट बनाया और पण्डिता धाय को देते हुए कहा कि यह चित्रकलक महाकवियों के काव्य में स्थित व्यङ्ग्य वैभव के समान कहीं मूढ़ और कहीं भगूढ है।

...महाकविकाव्यसंगमस्यैववैभवमिवमूढागूढ... पृ० ४०, 2/38

तथा—

सा भारतीय व्यंग्यापेक्षिभुवेतेष सग्ननिम् ।

वभार सुदती गर्भं गुहेष हरिपोतकम् ॥

—पृ० ४०, 4/39

यहाँ ‘सा भारतीय व्यंग्यापे’ में शास्त्रीय उपमा स्पष्ट है। जिस प्रकार सरस्वती व्यंग्यापे को धारण करती है उसी प्रकार मरुदेवी ने गर्भ को धारण किया। ५/६३ में बालक ऋषभदेव के चमने में सुन्दर उपमा दी गई है। उपमा का ही एक और गुण स्पष्ट है गर्भवती यमस्वती को ऋषभदेव उसी प्रकार देखते थे जिस प्रकार मयूर जल सहित नवीन मेघगान्धा को, तरुण चक्रवा मूर्धयुक्त पूर्व दिशा को और बलिह मृगकला कपी सुन्दर गर्भ से युक्त शूविन को देखता है—

ददन्तिर्बन्तनी धरणपतिराजबभरित,

वयोवर्मा केही सतिनघरराजीमिष नवाम् ।

यथा तेजोवर्मा मुरपतिदिना कीरतदयो

यथा शुचिर्न मुक्तिनाफतलतितगर्भमिष वनिषः ॥

—पृ० ४०, 6/35

उल्लेख—जहाँ प्रकृत अर्थात् उल्लेख में पर अर्थात् उपमान की सम्भावना की जाती है, वहाँ उल्लेखान्वय होता है—

‘मनेसम्भाजनील्लेख प्रकृतस्य पराम्परा ।’

—साहित्य खण्ड, 12/40

मरुदेवी के चण्ड सौन्दर्य का चित्रण है—अञ्ज के तीन अर्थ हैं—चन्द्रमा, ५५५ और शय। अञ्ज नाम वाला कमल तो मरुदेवी का नेत्र बन गया और चन्द्रमा

मुख, अब शंख विचार करने लगा कि मैं भी अञ्ज नाम वाला हूँ, अतः क्या कहूँ ?
ऐसा सोचते हुए ही मानो शंख उसकी कण्ठरूपता को प्राप्त हो गया था—

चिरमुपगतामेतां त्यक्तुं नमोगसरोगतां

कुवलयदृशस्त्वासीदञ्जद्वय नयनाननम् ।

ग्रहमपि भवामस्याः कण्ठस्तयाञ्जसमाह्वय

इति किल दूरस्तस्याः कण्ठात्मतां समगच्छत' ॥

—पु० च०, 4/15

एक और सुन्दर उत्प्रेक्षा द्रष्टव्य है । ऋषभदेव के कण्ठ सौन्दर्य का चित्रण है अहंदास की कल्पना है कि तीन रेखाओं के द्वारा तीनलोक से बढ़कर शोभा को दिखाते हुए कण्ठ की देखकर ही मानो शंख लज्जा के कारण समुद्र में डूब गया था । (६/६) इसी प्रकार ४/६० में ऋतु वर्णन प्रसंग में ५/५ में समुद्र के कापने में तथा ५/६० में जिन बालक के मुद्रियों के युगल में कर्मशत्रुओं को जीतने के लिए बाहुयुद्धार्थ मुक्को के युगल की, वसःस्थल पर सुशोभित सुवर्णकमलों के युगल की तथा शरीर की कान्ति रूपी क्षीरसागर में विद्यमान प्रौढप्रवाल तटा के श्रेष्ठ पल्लवों के युगल की सम्भावना की गई है । एक और उत्प्रेक्षा है—जिन बालक के कपोलों पर कुण्डलों की कान्ति का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है । कवि की उत्प्रेक्षा है कि मुक्तिरूपी लक्ष्मी ने राग की प्रबलता से कपोलों पर चुम्बन किया अतः उसके पान का रस ही मानों इसके कपोलों पर लग गया है—

इमं चुचुम्ब मुषितभीध्रुवं रागात्कपोलयोः ।

ताम्बूलस्य रसः सवतो यत्कुण्डलवचिच्छलात् ॥

—पु० च०, 5/37

रूपक—'रूपकं पितारोपो विषये निरपह्नवे'—साहित्यदर्पण, 10/28

रूपक वह अनंकार है जहाँ निषेध रहित विषय अर्थात् उपमेय में रूपित उपमान का आरोप किया जाता है । पुरुषदेवचम्पू में मंगलपीठिका के आरम्भिक तीन पद्यों में श्लेषानुप्राणित रूपकालंकार का सुन्दर प्रयोग हुआ है । यहाँ क्रमशः ऋषभदेव पर कल्पवृक्ष का, सूर्य का और चन्द्रमा का आरोप किया गया है । इसी प्रकार—

नामिस्मापतिपूर्वभूधरतटाप्राप्तोदयं श्रीजिनं

वालाकं विलसत्त्रिबोधकरिणं प्रोद्यत्तमोनाशमम् ।

लेखस्त्रीनलिनीलताः कुतुकत सयौक्ष्य भोदोत्तसद्

वाष्पव्याजमरन्दपूर्णविकसन्नेशाम्बुजा रेजिरे ॥

—पु० च०, 4/57

यहां देवांगनाओं पर कमललताओं का, नाभिराज पर पूर्वाक्षत का तीन भागों पर मूर्ध्न किरणों का और बालक जिनेन्द्र पर बालमूर्ध्न का आरोप किया गया है।

व्यतिरेक—आधिक्यमुपमेयस्योपमानान्त्यूनताऽथवा ।

व्यतिरेकः—

साहित्यदर्पण, 10/52

जहां उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य अथवा न्यूनत्व वर्णित होता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यथा—

अस्याः किल श्रुमदतत्परशान्तिविराजितंसमानं तयापि प्रथमं सकृच्च विकलं च सरसस्वमुपगतं कर्णधरणादिभिर्भुक्तामयम्, अपरं च दिक्च सकृच्च नीरमत्वमुपसेवते तयापि पूर्णचन्द्रोदये मरोगमिनि न दृष्टान्ताहम् ।

—पृ० च०, 4/18

यहां मन्देवी का मुख उपमेय है और कमल उपमान। दोनों की उपमा देकर कहा गया है कि कमल मुख के समान नहीं हो सकता क्योंकि मुख सकृच्च और विकलं आदि है। अतः उपमान की अपेक्षा उपमेय के आधिक्य वर्णन के कारण यहाँ व्यतिरेक स्पष्ट है। इसी प्रकार ५-५३ में भी चन्द्रमा को उपमान बनाकर उसकी अपेक्षा जिनबालक उपमेय का आधिक्य वर्णित है। ५/५५ में मेघ को उपमान बनाकर जिन बालक उपमेय का उसकी अपेक्षा आधिक्य वर्णित है।

परिस्थिति— प्रसन्नप्रसन्नतो वापि कथितास्तुनो भवेत् ।

सादृगन्धर्व्योह चेच्छाब्द सर्पोऽथा तदा ॥

परिस्थिति..... ।

साहित्यदर्पण, 10/81

अर्थात्, जहां प्रश्न पूर्वक अथवा बिना प्रश्न के किसी एक वस्तु के कथन से उमने सादृग स्त्री दूनी वस्तु का शब्दतः अथवा अर्थतः व्यवच्छेद कहा करता है, वही परिस्थिति असंसार होता है। यथा—

‘यस्मिन्महीशाने महीलोकमोक्षोत्तरप्रागात्मानकुम्भमयस्तम्भायमानेन निजमुजेन धरणीमगर्जनमिजगमाविश्रामे, बन्धनस्थिति मुमुक्षु विप्रकाशेषु च, अर्धवाराप्रयता महाशक्तिधाम्नेषु कामिनीजनैषु च, घनमतिनाम्बरता श्राव्येष्वपिदिवेषु वृष्णपक्षानिशागु च, परमोहद्विपादन प्रमाणतास्त्रेषु भुवनिजगमनोहरागेषु, च श्रुमत्कवालभूयता को-दशप्राप्ति पञ्चदशेषु च पर व्यवतिष्ठत ।

पृ० च०, 133

यहां कहे गये जेनामक शब्दों में से यह स्पष्ट किया गया है कि महाबल के राज्य में बन्धन स्थिति कूश और चित्राख्या में थी, मनुष्यों में नहीं—यहां कूश और

चित्रकाव्यों के कथन के द्वारा बन्धन स्थिति का उमके सुदृढ मनुष्यों में प्रभाव कहा गया है। अतः परिसंख्या अवकाश है। इसी प्रकार सुविधिराजा के शासन का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसके राज्य में योत स्त्रियों का कठिन होने के कारण पीड़ित होता था अन्य किसी सदाचारी पुरुष का पीड़ित वहा नहीं होता था। अल से रहित कुएं का ही खनन होता था, किसी निष्पान मनुष्य का स्नेहरहित होने से खनन नहीं होता था। उत्तम तन्तु से युक्त मोतियों का भग होता था। सुगुण पुरुषों का नहीं—

‘यस्मिन् शासति.....अथर इति सख्यन्म् ।’

पु० अ०, 3/83

सन्वेह—कवि की प्रतिभा से उद्भूत, उपमेय में उपमान का संशय, सन्वेह कहलाता है—

सन्वेहः प्रकृतेऽप्यस्य संशय. प्रतिमोत्पितः—साहित्यदर्पण, 10/35

यथा—

किं रोप्याद्विरयं धनः किमु सुषाराणि स्वचित्संगत

किया स्फटिकभूषणं किमपवा चन्द्रोपमानां धय. ।

आहोस्वितिगण्डूयो यवसित, सीधः सुयासेवन-

रितयं व्योमध रंम्यंसोकि कनकक्षोणीधरः कौतुकात् ॥

पु० अ०, 5.18

यहा उपमेय सुमेरु पर्वत है उसमें कवि की प्रतिभा से रत्नतगिरि, चूना की राशि, स्फटिक पर्वत, चन्द्रकान्त मणियों का समुदाय, सदनभीवन आदि का संशय किया गया है। इसी प्रकार दो स्थल और है, जहा उपमेय भरत के बाण में समुद्र और वक्षपात रूप उपमानों का संशय किया गया है तथा द्वितीय में बाहुबलि उपमेय में कामदेव, वसन्त, प्रताप, बल, तेजपुत्र, पर्वत रूप उपमान का संशय किया गया है—

किमेवः पायोधि..... मागधपतेः ॥—पु० अ०, 9/19

अनंगः सांगःमजत् ॥ पु० अ०, 10/3

विरोधानास—विरोध या विरोधाभास का घटन करने हुए आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर दो वस्तुएँ विरुद्ध भी भागिन होती हैं, वहाँ विरोधाभास नामक अर्थकार होता है—

विरुद्धमिव भासेत विरोधोऽसौ ।’—साहित्यदर्पण, 10/68

यथा—

गरान्वर्पनि यारोऽयं क्षणकालश्च वर्पति ।

प्रयायात् तत्र रक्षणापि यवता च भयाभ्यङ्गम् ॥

पु० अ०, 2/36

श्रीमति पण्डिता धाय से कहती है कि मैं श्यामवर्णा हूं, रक्तवर्णा हूं तथापि आज घबला हो रही हूं। यहा विरोध है जो श्यामा और रक्ता है, वह घबला कैसे हो सकती है, जिसका परिहार है—मैं श्यामा अर्थात् नवयौवन से युक्त हूं, रक्ता अर्थात् सलिलांग में अनुरक्त हूं तथापि इस समय विरह के कारण घबला अर्थात् सफेद हो हो रही हूं। इसी प्रकार १/२०, १/४२, २/८, ३/७८, ४/६८ में विरोधाभास के सुन्दर दर्शन होते हैं।

अन्य अलंकार :

अन्य अलंकारों में अतिशयोक्ति, भ्रान्तिमान, दीपक, स्वभावोक्ति, उल्लेख, अर्थांतरभ्यास, काव्यलिङ्ग आदि अलंकारों का सुन्दर प्रयोग हुआ है।

उपर्युक्त अलंकारों के विवेचन से स्पष्ट है कि पुरुदेवचम्पू में इतने की शिल्पिष्ठात्मकता, अनुप्रास का पदसालित्य, उपमानों की विविधता, उत्प्रेक्षाओं की अपूर्व छटा, नई-नई कल्पनाओं की उद्भावना दुरयमानव-मन को मन्त्र-मुग्ध सा कर देती है। इस प्रकार अलंकारों से अलंकृत यह काव्य उत्कृष्ट कोटि का काव्य सिद्ध होता है।

चतुर्थ परिच्छेद

कथा-तत्त्व

पुरुदेवचम्पू मूलतः एक काव्य ग्रन्थ है, जिसमें तीर्थंकर ऋषभदेव के चरित को कवि ने अपना वर्ण्य-विषय बनाया है। तीर्थंकर ऋषभदेव की कथा में 'कथा' के अनेक तत्त्व विद्यमान हैं जिनका विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।

कथानक रूढ़ियाँ :

काव्य में कवि किसी कथानक को लेकर ही अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, अतः काव्य में कथानक रूढ़ियों का होना स्वाभाविक ही है। किसी कथावस्तु में जब एक ही प्रकार की घटना अपने विविध रूपों में वर्णित होती है तब उसे कथानक रूढ़ि कहा जाता है। डा० नेमिचन्द्र शास्त्री ने लिखा है—

'...बार बार व्यवहृत होने वाली एक जैसी घटनाओं अथवा एक जैसे विचारों को कथानक रूढ़ि की संज्ञा दी जाती है।' आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार—

.....'हमारे देश के साहित्य में कथानक की गति और घुमाव देने के लिए कुछ ऐसे अभिप्राय बहुत दीर्घकाल से व्यवहृत होते आये हैं, जो बहुत दूर तक यथाय होते हैं और जो जागे चलकर कथानक रूढ़ि में बदल गये हैं।'

स्पष्ट है कि आचार्य द्विवेदी 'अभिप्राय' को कथानक रूढ़ि मानने के पक्ष में हैं। अभिप्राय का तात्पर्य उस शब्द या विचार से है जो एक ही साचे में ढले जान पड़ते हैं और किसी कृति या एक ही व्यक्ति की भिन्न-भिन्न कृतियों में एक जैसी परिस्थितियाँ अथवा एक मनस्थिति और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एकाधिक बार प्रयुक्त होते हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जब कोई घटना या विचार किसी कथानक में बार-बार प्रयुक्त होता है तो उसे कथानक रूढ़ि कहा जाता है। पुरुदेवचम्पू की कथावस्तु पौराणिक है अतः उसमें पौराणिक कथारूढ़ियों का होना स्वाभाविक है।

सामान्य धारणा है कि राज्य का उत्तराधिकार बड़े भाई को मिलना चाहिये ऐसा न होने पर बड़ा भाई या तो मुद्र करता है अथवा विरक्त हो संन्यासी हो जाता है। हम देखते हैं कि श्रीपेण राजा के दो पुत्रों में जब बड़े पुत्र जयवर्मा को राज्य नहीं दिया जाता तब वह वैराग्य धारण करता है।⁴

1. ह० प्रा० क० सा० आ० प०, ५०, ५०—पृ० 260
2. हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पृ० 74 (ह० प्रा० क० सा० आ० प०, पृ० 260)
3. ह० प्रा० क० सा० आ० प०, पृ० 261
4. पु० च० 274

अनेक कार्यों के एक साथ उपस्थित होने पर धर्म-धर्म प्रमुख है। ऐसे दो उल्लेख पुरुदेवचम्पू में मिलते हैं, जब दो या तीन कार्यों के एक साथ उपस्थित होने पर पात प्रथमतः धर्मकार्य करते हुए दिखाई देते हैं। राजा वज्रदन्त को पिता यशोधर गुरु को केवलज्ञान और शास्त्रागार में चक्ररत्न उत्पन्न होने की सूचना एक साथ मिलती है, पर वे पिता के केवलज्ञान महोत्सव में पहले सम्मिलित होते हैं।¹ इसी प्रकार चक्रवर्ती भरत को भी ऋषभदेव के केवलज्ञान, शास्त्रागार में चक्ररत्न की प्राप्ति और पुनरत्न की प्राप्ति के समाचार एक ही समय मिलते हैं, तब वह पिता के केवलज्ञान महोत्सव में सम्मिलित होने के लिये ही पहिने जाता है।²

जैन कथानकों में विलीन होते बादल, कमल में बन्द भौरा, मष्ट होधी आमु, सफेद बाल, बुझती हुई दीपक की लौ आदि की देखकर संसार से विरक्त होने का वर्णन अनेकधा मिलता है। वैराग्य के लिए यह सामान्य कथाकृति बन गई है। पुरुदेवचम्पू इसका अपवाद नहीं है। यहाँ हम कमल में बन्द मरे हुये भौरा की देखकर वज्रदन्त को,³ विलीन होते गरद-श्वेतु के बादल की देखकर वज्रवाहु को⁴ और ऋषभदेव की नीलाग्रता का नृत्य और अघानक मृत्यु की देखकर वैराग्य धारण करते हुये⁵ देखते हैं। इसी प्रकार तीर्थंकरों के कल्याणकी में इन्द्र का आना, हजार नेत्र वाला होना⁶, सात पग चलकर नमस्कार करना आदि कथानक कृति हैं।

अन्तर्कथाएँ :

आचार्य धर्मत्रय ने कथा-वस्तु के आधिकारिक और प्रासंगिक दो भेद माने हैं। उनमें आधिकारिक मुख्य कथावस्तु है और प्रासंगिक 'अन्य अर्थात् गौण'। प्रासंगिक कथावस्तु भी पताका और प्रकरी के भेद से दो प्रकार की है। पताका वह कथावस्तु है, जो आधिकारिक कथावस्तु का बहुत दूर तक अनुसरण करती है और जो थोड़ी दूर तक ही चलती है, उसे प्रकरी कहते हैं।⁷ अन्तर्कथाएँ वे कथाएँ हैं जिनका संकेत

1. पु० ब०, 2.17-19

2. वही, 8.66-67

3. वही, 3.9

4. वही, 3.7

5. वही, 7.52 और आगे भी।

6. वही, 4.73

7. 'सत्ताधिकारिकमुख्यमङ्ग' प्रासंगिक विदुः।

दशरूपक, 1.11

8. वही, 1.13

मात्र कथावस्तु में होता है। पुरुदेवचम्पू में अन्तर्कथाओं का उल्लेख प्रायः नहीं हुआ है, कुछ 'प्रकरी' कथाओं का उल्लेख हुआ है।

राजा महाबल के वषट्पञ्च महोत्सव पर स्वयंबुद्ध मन्त्री द्वारा तथा मुनिराज को आहारदान के पश्चात् वज्रजंघ द्वारा उनसे पूर्वभव पूछने पर मुनिराज द्वारा कही गयी कथाओं को प्रकरी कहा जा सकता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि ये कथाएँ किसी न किसी के पूर्वभव से सम्बन्धित हैं। किन्तु इनका एक उद्देश्य है। जैन-दर्शन के अनुसार आर्त, रौद्र, घम्य और शुभल ये चार ध्यान हैं। इनमें प्रारम्भिक दो संसार के कारण हैं तथा अन्त के दो भुक्ति के कारण हैं।¹ स्वयंबुद्ध मन्त्री द्वारा चारों ध्यानों का फल बताने के लिए पूर्वभव सम्बन्धी कथाओं का सृजन किया गया है।

रौद्र ध्यान से नरकायु का बन्ध होता है, यह बताने के लिए कहा गया है कि अरविन्द नामक विद्याधर के हरिचन्द्र और कुम्बिन्द ये दो पुत्र थे। अरविन्द को दाहज्वर ने घेर लिया। पुष्प के लय हो जाने के कारण उसकी सभी विद्याएँ समाप्त हो गयीं और वह बहुत दुःखी रहने लगा। किसी समय कलह के कारण टूट कर गिरी हुई छिपकली की पूछ से टपकते हुये रगत से उसकी पीड़ा शान्त हो गयी। पाप के कारण उसने अपने रोग की औषधि खून की वापिका में स्नान समझा और कुम्बिन्द को खून की बावड़ी बनाने की आज्ञा दी। पाप के मय से कुम्बिन्द ने कृत्रिम खून की बावड़ी बनवायी किन्तु कुल्ला करते समय जब अरविन्द को वास्तविकता का पता चला तो छुरी लेकर कुम्बिन्द को मारने के लिये दोषा। किन्तु अपनी ही छुरी से उसका हृदय विदीर्ण हो गया और वह मरकर नरक गति को प्राप्त हुआ।²

दूसरी कथा में बताया गया है कि आर्त ध्यान से तिर्यञ्चगति का बन्ध होता है। दण्ड नामक विद्याधर अपने पुत्र को मुक्ताव बनाकर नाना भोगों को भोगते हुये भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। अन्त में आर्तध्यान (बुरे ध्यान) से मरकर अपने ही भण्डारगृह में अजगर हुआ।³

इसी प्रकार महाराज शतबल धर्मध्यान से मरकर देव हुए तथा सहस्रजन जैनो दीक्षा लेकर भुक्ति को प्राप्त हुए थे।

अप्रत्याह्वान, शीघ्र, मान, माया और लोभ से तिर्यञ्च आयु का बन्ध होता है यह बताने के लिए चार कथाएँ दी गई हैं। हस्तिनानगर के वैश्य दम्पति सागरदत्त

1. तत्त्वार्थसूत्र, 9.28-29 तथा पु० च०, 1.60

2. पु० च०, 1.46-49

3. वही, 1.50

4. वही, 1.56-57

और घनवती के उग्रसेन नाम का पुत्र था, जो राजा के भण्डार में नियुक्त पुरुषों की घमकाकर उनसे चावल और धी लेकर वैद्याओं को देता था। जब राजा को पता चला तो उसने पण्डों और साधों से इतना पिटाया कि वह वहीं मर गया और मरकर व्याध हुआ।^१

विजयनगर के राजदम्पति वसन्तसेना और महानन्द के हरिबाहन नाम का पुत्र था। पान के कारण वह पिता का अनुयायन नहीं मानता था। इसी कारण राम्मे से धपना सिर फोड़कर मर गया और मरकर सूकर हुआ।^२

अन्यनगर में कूबेर नामक बणिक रहता था, जिसका पुत्र नागदत्त था, उसने अपनी बहन के विवाह के लिए धन बचाकर रक्खा। एक दिन उस धन को उसकी माता ने ले लिया। माता को ठगने का उपाय न जानने के कारण नागदत्त दुधी होकर मरा और मरकर बन्दर हुआ।^३

मुप्रतिष्ठित नगर में सोलुप नाम का हलवाई रहता था, वहाँ का राजा जैन-मन्दिर बनवाने के लिए ईंटें मंगवा रहा था। सोलुप ईंटें लाने लाने मजदूरों को पुआ आदि देकर ईंटें ले जाता था, क्योंकि कुछ ईंटों में सोने की समावायें पड़ी हुई थीं। एक बार सोलुप अपनी लड़की के पास गया और ईंटें लेने के लिए अपने पुत्र को नियुक्त कर गया। लोटने पर उसने देखा कि पुत्र ने ईंटें एकत्रित नहीं की हैं तो पुत्र पर बहुत क्रोधित हुआ और डण्डे से उसका सिर फोड़ जाता। तथा पक्षि में पैर न होने तो मैं सड़की के गाव नहीं जाता—ऐसा सोचकर अपने पैर काट डाले। अन्त में पता चलने पर राजा द्वारा मरवाये जाने पर नैवला हुआ।^४ इस प्रकार गुरुदेवचम्पू में अनेक प्रासंगिक कथाओं का सुन्दर निबन्धन हुआ है।

शृङ्गारिकता :

गुरुदेवचम्पू में प्रेमतत्त्व का यथेष्ट सन्निवेश हुआ है। वस्तुतः शारीरिक रूप-सौन्दर्य पर आश्रित प्रेम, प्रेम नहीं है, वह तो एक भौतिक चीज है—बातना है, जो सुन्दर वस्तु के लालने आ पड़ने से बढ़क उठती है और साथसे से चले जाने पर घान्त हो जाती है। वास्तविक प्रेम एक आध्यात्मिक वस्तु है, जो न केवल इस लोक में अविनाशिक और अनेक जन्म-जन्मान्तरों तक साय जाती है। गुरुदेवचम्पू में ऐसे ही प्रेम का चित्रण हुआ है। ऋषभदेव के जीव का समिर्माण देव की

1. पु० पृ०, 3.33

2. वही, 3.34

3. वही, 3.35

4. वही, 3.36

पर्याप्त में स्वयंप्रभा देवी ॥ जब स्नेह हुआ तब से लेकर दोनों जीव अन्तिम जन्म तक किसी न किसी रूप में सम्बन्धित होते हुए स्नेह-सूत्र में बंध रहे ।

पुरुदेवचम्पू के घमप्रधान काव्य होने से यद्यपि इसमें शृंगारिकता का सांगोपांग चित्रण नहीं हुआ है तथापि कवि को जहां भी अवकाश मिला है, वह शृंगार चित्रण में पोछे नहीं रहा है । राजा अतिबल की रानी मनोरमा के गमन, जंभाओं, स्तनों, अघरों, मुख आदि का जो श्लेषात्मक चित्रण अर्हंदास ने किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है ।^१ महाकवि कालिदास ने कुमारसम्भव के पाचवें सर्ग में पार्वती की तपस्या का मनोरम वर्णन करते हुए कहा है कि तपस्या से वह जितनी कुश होती जाती थी, उसका मुख उतना ही सुन्दर होता जाता था ।^२ तपस्व्यारत महाबल के शरीर के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए अर्हंदास ने कहा है कि महाबल की शरीर लता जैसे जैसे कुश होती जाती थी, कान्ति वैसे ही वैसे बढ़ती जाती थी ।^३

शृंगारिकता में कहीं-कहीं अर्हंदास आकण्ठ निमग्न हो गए हैं और औचित्य का भी अतिक्रमण कर बैठे हैं । चतुर्वर्ती वष्यदन्त अपनी पुत्री श्रीमती को सनसाते हुए भी विशालनेत्रे ! कोमलांगि ! कुमारि ! तमालकेशि ! लोलाक्षि ! पयोजवदने ! मानसोत्कुमारांगि ! कन्ये ! ललितांगि !^४ जैसे सम्बोधनों से सम्बोधित करते हैं । इतना ही नहीं वे उसके केश और कटाक्षों तक की प्रशंसा कर डालते हैं और कहते हैं कि तेरे केश शिशीमुख अर्थात् भ्रमरो से भी काले हैं और कटाक्ष, शिशीमुख अर्थात् बाण के गवं की नष्ट करने वाले हैं । दूसरे शब्दों में बाणों से भी अधिक गहरा आपात करने वाले हैं ।

शृंगारिकता में दूबे अर्हंदास को भरत के जन्मोत्सव के समय नाचती हुई वृद्ध शायो के लटकते हुए स्तनविम्बों के ऊपर से नीचे की ओर खिसकता हुआ वस्त्र ही दिखाई पड़ा^५ तथा समवसरण सभा के उपमान के लिए स्त्री के मनोहर कामपक्षीय अंगों के सिवा कोई अन्य उपमान मिला ही नहीं ।^६ तथापि कवि की शृंगारिकता

१. पु० च०, १.२६
२. कुमार सम्भव, ५.२१
३. पु० च०, १.८४
४. वही, २.४५-६६
५. वही, २.५७
६. वही, ६.४५
७. वही, ८.४९-५०

को स्वस्थ शृंगारितता ही कहा जाएगा क्योंकि काव्य को सरस बनाने के लिए यह अपेक्षित था।

लोक-मंगल :

पुरुदेवचम्पू में आद्यन्तं लोक मंगल की कामना विद्यमान है। मंगलाचरण में ही अहंदास कहते हैं कि भगवान् ऋषभदेव आप भवका कल्याण करें। आगे कहा गया है कि वे भगवान् ऋषभदेव भूम्य जीवों को आनन्द प्रदान करें जो प्रत्येक जीव को स्थायी सुख प्राप्त कराने के लिए तापर हैं, कञ्जानाग्रकार के नाश करने वाले हैं तथा समीचीन मार्ग में स्थित हैं^१। तीर्थंकर ऋषभदेव ने लोक-कल्याण के लिए विवाह किया था और लोकोपचार तथा प्राणियों के कल्याण के लिए विभिन्न शास्त्रों का उपदेश देते हुए तीन बर्णों की रचना की तथा अग्नि, मिमि, इषि आदि यहूकमों का उपदेश दिया था। मातामिक लोक-मंगल का इससे बड़ा उदाहरण विश्व-साहित्य में नहीं मिल सकता।

भरत और बाहुयली के युद्ध में लोकमंगल की स्मरण विधायी है। जैन-जनों की भी सेनाएं रणांगण में युद्ध के लिए सज्जद रही हैं, सभी मंत्री नियुक्त हैं, आप दोनों के द्वारा जनशय का कारण युद्ध छीक नहीं है। आप दोनों ही अपने पुत्र मारीरी हैं^२। अतः आप लोगो का कुछ नहीं होगा। आप दोनों ही अपनी पुत्र जल धीरे दृष्टि युद्ध करके हार-जीत का निर्णय कर लें। दोनों ही स्वधीवार कर लेंगे है और सेना उग्न बनता युद्ध की विभीषि^३ तथा जाती है^४।

लोक-कल्याण के लिए ही ऋषभदेव ने तथा अन्य मुनियों ने स्थान-स्थाव विहार करते हुए कल्याणकारी उपदेशों से कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया प्रकार पुरुदेवचम्पू में सर्वत्र लोक-कल्याण की भावना दिखाई देती है।

धर्मधृष्टा तथा उपदेष्टात्वकता :

मानव-जीवन के चार पुरुषार्थों में धर्म प्रथम और प्रधान पुरुषार्थ है। यह एक ऐसा मध्यम है, जिससे निरुत्तर जीवन का विकास होता है। धर्म धृष्टा जहाँ रहती है, वहाँ सात्विक बुद्धि का निर्माण होता है, निषय योगों का दरवाजा बन्द

1. 'त्रिपाद कल्याणम्...', पु० ५०, 1.1

2. वही, 1.3

3. उगी जन्म से मोक्ष जाने वाले जीवों को परममरीरी कहा जाता है, इनकी भक्तान् मृत्यु नहीं होगी।

4. पु० ५०, 10.24

होकर आत्मविकास का अवसर मिलता जाता है। त्रिया व्यापार के साथ आंतरिक भावों का मेल हो जाता है और अहम् भाव का परिष्कार होकर आत्मा परमानन्द से पुरित हो जाता है।^१ पुरुदेवचम्पू के अधिकांश पात्र धार्मिक श्रद्धा से आपूरित हैं। कथा के प्रारम्भ में ही राजा महाबल के वर्ष वृद्धि महोत्सव पर स्वयं-बुद्ध मन्त्री द्वारा धर्म प्रसंग छेड़ने का उल्लेख हुआ है। इस सम्बन्ध में स्वयंबुद्ध मन्त्री ने चार ध्यानों से सम्बन्धित चार कथाएँ सुनायी।

मन्त्री ने कहा राजन् ! आपके पिता शतबल धर्मध्यान पूर्वक दारीर छोड़कर माहेन्द्र स्वर्ग में देव हुए थे। एक बार उन्होंने सुमेरु पर्वत पर आपसे कहा था कि— 'जैनधर्म लोकोत्तराम्युदय साधनं कदापि न विरमरेति'^२ अर्थात् सर्वश्रेष्ठ अम्युदय के साधन जैनधर्म को कभी न भूलना। स्वयंबुद्ध ने ही अकृत्रिम धैर्यालयों की वन्दना से लौटकर महाबल से कहा था कि तुम जिनप्रणीत धर्म को धारण करो।^३ भरत ने दिवित्रजपार्थ जाने से पूर्व परमेष्ठी की पूजा की।^४ इस प्रकार पुरुदेवचम्पू के का भी म पात्र धर्मश्रद्धा से समन्वित चित्रित किए गए हैं।

— धार्मिक काव्यों का लक्ष्य काव्य के बहाने धर्मसिद्धान्तों का प्रतिपादन हुए भी विद्यालने उनका प्रचार-प्रसार करते हुए जनता को उपदेश देना होता है। अहंदास मासतीसुहृद् अनेक सांबन्धनिक उपदेशों का सृजन किया है, जो मानव मान की इतना ही है कि श्रमपति हैं और लोक-कल्याण तथा लोकोदय से आपूरित हैं। अहिंसा, सत्य, अचीर्य, अर्थात् धान का माहात्म्य और स्वरूप आदि जनमानस को स्वस्थ और मंगलमय बनाने में गहरा पूर्ण सक्षम हैं।

पुरुदेवचम्पू के आरम्भिक तीन स्तवको में उपदेशात्मकता का भाव अधिक मुखरित हुआ है। महाबल का मन्त्री स्वयंबुद्ध चार कक्षाओं के माध्यम से सुन्दर उपदेश देता है, न केवल लौकिक पात्र अपितु अलौकिक (देवआदि) पात्र भी उपदेश देते हुए चित्रित किए गए हैं। चक्रवर्ती वज्रदन्त ने अपने पूर्वभव सुनाते हुए कहा कि जब मैं धीवर्मा नामक राजपुत्र हुआ था तब मेरी मां मनोरमा के जीव ललितान ने मुझे आश्वर समझाया था।^५

तीर्थंकर ऋषभदेव के जीव आश्वर देव ने अपने पूर्व पर्याय के मन्त्री शतमति

१. ह० प्रा० क० सा० आ० प०, पृ० २५०
२. पु० च०, १५६
३. वही, १.८१
४. वही, ९.१८
५. वही, २.४९-५०

के जीव को दूसरे नरक में जाकर सम्पत्तेशेन धारण करने का उपदेश दिया ।¹ यज्ञजंघ जब अपनी सुसरास जा रहा था तब रास्ते में दो मुनिराजों ने उसे घमोस-देश दिया । तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा विभिन्न अवसरों पर घमोसपदेश देने का अनेक बार उल्लेख पुरुषदेवचम्पू में हुआ है ।

अन्धविश्वास :

आदिकास से ही मानव समाज में अनेक प्रकार के ऐसे विश्वास मान्य और प्रचलित रहे हैं जिनको उर्क या बुद्धि की तुला पर नहीं तोला जा सकता । ऐसे विश्वासों की अन्धविश्वास कहा जा सकता है । पुरुषदेवचम्पू की मूल कथावस्तु में महाबल के धर्मबुद्धि महोत्सव पर स्वर्णबुद्ध के अतिरिक्त अन्य तीन मन्त्रियों द्वारा आत्मा के विषय में विभिन्न अन्धविश्वासों का उल्लेख हुआ है ।² पुरुषदेवचम्पू में विद्याधर भरविन्द के एक अन्धविश्वास का उल्लेख है, जिसके अनुसार भरविन्द के दाहज्वर से पीड़ित होने पर एक बार टूट कर गिरी हुई छिपकली की पूँछ से निकलती हुई रक्त की बूँदों से उसे सात्वना मिले और उसने रक्त की बावरी में स्नान करना अपने रोग की निवृत्ति का कारण समझा ।³

अद्भुत तत्व :

अद्भुत तत्व का अर्थ उन घटनाओं या परिस्थितियों से है, जिनमें कोई आश्चर्यजनक घटना घटित होती है, अथवा कोई आश्चर्यजनक बात बही जाती है, ऐसी दशा में चित्त का चमत्कारजन्य विकृति हो जाना स्वाभाविक है । किसी भी काव्य में ऐसी घटनाओं या अवस्थानों का समावेश काव्य में चमत्कारिता लाने के लिए आवश्यक है ।

तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण इन पाँच कल्याणकों पर देवी-देवताओं का आना, जन्म पर दस अतिशय, वेदज्ञान पर ११ और देवताओं द्वारा सामान्य १३ अतिशय इस प्र० ११ कुल ३४ अतिशयों का उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है ।⁴ कहा गया है कि ऋषभदेव के गर्भ में आने से छह माह पहले से ही अयोध्या में रत्नवृष्टि होने लगी थी । जन्म के समय इन्द्र तीर्थंकर बालक को एक ह्वावर नेत्रों से देखकर भी स्तब्ध नहीं हुआ ।⁵ पाण्डक शिला पर जाते हुए ऐरावत के

1. पु० प०, 3.75
2. आदिपुराण, 5.1-49
3. पु० प०, 1.46-49
4. तिस्रोपपण्णसी, 4.896-914
5. पु० प०, 4.73

बत्तीस मुख, प्रत्येक मुख में आठ-आठ दांत, प्रत्येक दांत पर एक तालाब या । तालाबों में बत्तीस कलिकाओं से युक्त कमलों के प्रत्येक दलों पर देवांगनाएं नृत्य कर रही थीं ।¹ गवान् जन्म से ही सछेद रुधिर से युक्त थे ।² ये सभी चित्त को विस्फारित करने वाली आश्चर्यजनक घटनाएं हैं । इसी प्रकार सृष्टि का क्रम, सुपमा, दुपमा, त्रि कालों की स्थिति और इनसे प्राप्त होने वाले भोगोपभोगों का वर्णन, कल्पवृक्षों और इनसे प्राप्त वस्तुओं का उल्लेख, चक्रवर्तियों की दिग्विजय यात्रा का चमत्कारी कथन आदि इसी के अन्तर्गत आते हैं । तीर्थंकर ऋषभ के गर्भ में आने पर महादेवी के उदर में विकार न होना, स्तनाग्रों का काला न होना, मुख का सत्तेज न होना फिर भी गर्भ-वृद्धि होने जाना आदि विषयों को स्वयं महंदास ने आश्चर्य कहा है ।

कुतूहल-योजना :

कुतूहल किसी भी कथावस्तु का प्राण तत्त्व है । पाठक, ज्यों-ज्यों कथावस्तु में आगे बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उनकी जिज्ञासा 'अब क्या होगा ?' 'अब क्या होगा ?' के रूप में बढ़ती जाती है । किन्तु ऐसा सदा नहीं होता, यह कवि की कला है, जिससे काव्य में वह ऐसी घटनाओं की उपस्थापना करता है, जिनमें अनिश्चय या संशय बना रहता है । डा० नेमिचन्द्र शास्त्री ने लिखा है—(कथानक की) गतिविधि में मोड़ उत्पन्न करने, उसे रोचक बनाने एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए कुतूहल का सृजन करना परमावश्यक है । कथानक में परिवर्तन की स्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिससे कथा अनेक भावों के साथ भाग और फेन उत्पन्न करती हुई नदी की तीव्र गति के समान बहे । घटना और परिस्थितियों की आवेशों में रहस्य का नियोजन भी कुतूहल की सृष्टि में कारण होता है ।³

पुरुदेवचम्पू के आरम्भिक तीन स्तवकों में लगभग सर्वत्र ही कुतूहल बना रहता है । किसी जासूसी उपन्यास की तरह घटनाओं के परत-दर-परत खुलते जाते हैं । प्रत्येक प्रमुख पात्र के पूर्व भवों का चित्रण इन स्तवकों में होने के कारण यह जिज्ञासा बराबर बनी रहती है कि इससे पूर्व यह पात्र किस योनि में था ।

महाबल के मन्त्री स्वयंबुद्ध द्वारा आदित्यगति मुनिराज से अपने राजा के भ्रमामश्रु के सन्दर्भ में प्रश्न करने पर जब मुनिराज महाबल के दसवें भव से

1. तिलोपपण्णती, 4.91
2. वही, 5.4
3. पु० च०, 4.40
4. ह० प्रा० क० सा० भा० प०, प्र० ।

तीर्थंकर होने की घोषणा करने हैं, तब यह जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है कि किन प्रशस्त कर्मों के फल ने और किन-किन गतिमो में भ्रमण करता हुआ वह जीव तीर्थंकर पद प्राप्त करेगा । इन्होंने आदिश्यगति महाराज के द्वारा महाबल की आयु के एक माह अवधिष्ट होने की घोषणा भी कम कुतूहल उत्पन्न नहीं करती ।

श्रीमती द्वारा ललितान्त का स्मरण कर मूर्च्छित हो जाता और पण्डिता घाय की घीरे-घीरे ललितान्त के सन्दर्भ में कहता अत्यन्त ही विस्मयोत्पादक है । वयजंघ द्वारा दण्डधरमेन मुनिराज की आहार दान के बार सामने बंठे हुए व्याघ्र बानर आदि के पूर्व भव पूछने^१ के अनन्तर निरन्तर कुतूहल बना रहता है । मुनिराज भी चारों के पूर्व भव बड़ी सुन्दर शैली में सुनाते हैं ।^२

चतुर्थं स्तवक में जब इन्द्राणी कृत्रिम बालक को जिनमाता के पास रखने जाती है, तब देवमाया होने पर भी प्रत्येक पाठक को यह कीतूहल बना रहता है कि जिनमाता जाग न आयें ।

अर्हंदासने सर्वाधिक कुतूहल की सृष्टि भरत और बाहुबलि के युद्ध-प्रसंग में की है । दोनों के युद्ध की दमक सात रोक कर देखते हैं । बाहुबलि द्वारा भरत को दोनों हाथों से उड़ाता और भरत द्वारा चक्र चला देता विस्मयोत्पादक और कुतूहल जनक है ।

वृत्ति-विशेषन तथा उदात्तीकरण :

कथानक में निबद्ध पाक्षी और चरित्रों द्वारा मनुष्य की स्वभाविक वृत्तियों का विशेषन करना लेखक का लक्ष्य होना है । मनुष्य स्वभावतः नसी जोषी है और न ही मायावी । हिमा उसकी वृत्ति नहीं है और असत्यभाषण करना भी उसका स्वभाव नहीं है, पर अत्यन्त स्वभावगत भावों के कारण वह जोषी, मायावी, हिंसक और असत्यवादी हो जाता है । किन्तु यह स्थिति अत्यकान्तिक ही रहती है । उस का स्वभाव पवित्र है ।^३ अग्नि के भस्म से वह उत्पन्न हो जाता है किन्तु उसकी उद्वेगता सभी तरह रहनी है तब तक तब से उसका ससर्ग रहना है । बाद में यह शीतल का शीतल हो जाता है । इसी प्रकार मनुष्य की वृत्तियाँ भी किसी विशेष कारण के होने पर तद्-तद् रूप हो जाती हैं, पर मनुष्य स्वभावतः तो अहिंसक और सत्यवादी

1. 'अमी ननुतमादिं तपोत्तामूलाः सत्पूकराः ।
रमादनेव तिष्ठन्ति स्वेन्मुद्यापितदृष्टयः ॥'

2. वही, 3133-36

3. 'शीतस्पर्शवायाप । —सकंसंगह, पृ० 31

आदि ही हैं। कर्मफलवाद के अनुसार विभिन्न वृत्तियों के शुभाशुभत्व का विवेचन कथानक में सुन्दर ढंग से दर्शन तत्त्व की योजना करता है।

काव्य में पात्र का ऐसा चित्रण, जिसमें अनुदात्त से उदात्त और उदात्त से उदात्ततर होता हुआ उदात्ततम हो जाता है, न केवल प्रशंसनीय है अपितु वाह्य भी। पुरुषदेवधम्पू में अधिकांश पात्रों का उदात्तीकरण हुआ है। इससे अधिक उदात्तीकरण का उदाहरण और कहा मिलेगा, जिसमें एक राधा विभिन्न योनियों में धूमता हुआ तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। वस्तुतः ऐसे चरित्रों के माध्यम से प्रत्येक जन-साधारण के चरित्र के उत्तरोत्तर विकास के लिए उपदेश देना भी कवि का लक्ष्य होता है। नृत्य बरती हुई नीलाजना के अचानक अवसान पर शृणुमदेव का ध्वस्तन द्रष्टव्य है। यह शरीर वायु के वेग से गूँथे हुए दीपक के समान है, लक्ष्मी कौंधती हुई बिजली, यौवन संघा की लालिमा और सुख शणभ्रमगुरुसमुद्रों की लहरों के समान हैं। फिर भी मूर्ख लोग लक्ष्मी को अमृत से उत्पन्न और अमन्दराग बताते हैं। जीव का जो शरीर दूध और पानी के समान मिश्रता को प्राप्त हुआ, चिरकाल से सुख-दुःख का आधार बना हुआ है, वह भी यदि काल के द्वारा विनाश को प्राप्त हो जाता है तो पुत्र तथा स्त्री आदि में कैसा आदर। फिर भी अज्ञान की चेष्टा सब जीवों को बन्धन में डाल रही है।¹ जीव पाप के कारण नरक को प्राप्त होता है, जहाँ असह्य दुःख भोग तिर्यञ्च और फिर कभी मनुष्य योनि प्राप्त करता है। फिर भी आश्चर्य है कि यह आत्महित में बुद्धि नहीं लगाता।²

दिविजय यात्रा में भरत द्वारा बाण छोड़े जाने पर मागध देव पहले तो क्रुद्ध हुआ पर भरत के वैभव को जान उसका क्रोध एकदम खान्त हो गया।³ और वह उपहार लेकर भरत के पास पहुँचा। जैन कथानकों का यह शिल्प रहा है कि उसके अधिकांश पात्र किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते, उसके विपरीत बोझा लेकर तप करना अधिक उचित समझते हैं। भरत द्वारा दूतों के माध्यम से भाइयों के पास पराधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजे जाने पर सभी भाई वृषभजिनेन्द्र के पास दीक्षा ले लेते हैं। पराधीनता स्वीकार नहीं करते।⁴

पशुःकामना व्यक्ति के स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर जो चक्रवर्ती हो उसका तो बहना ही क्या? भरत दिविजय करते हुए वृषभाचल पर पहुँचते

1. 'आस्या किन्तु विमोहचेष्टितमिदं बध्नाति सर्वं जनम्।'—पृ० ४०।

2. पृ० ४०, 7.35-39

3. वही, 9.37

4. वही, 10.1

है, जहाँ अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए किसी शिलापट्ट को न पाकर उनका चपरा घूर-घूर हो जाता है। इतने पर भी वे अपनी यशःकामना नहीं छोड़ पाते और एक शिलापट्ट को मिटाकर उस पर अपनी प्रशस्ति लिख देते हैं। अहंदास ने निराह कि भरत ने उस समय—‘सभी लोग स्वायं परक हैं’ इस लोकोक्ति को चरितार्थ किया।¹

इसा प्रकार भरत द्वारा चक्र चलाने की घटना जहाँ अति निम्ननीय है वहीं यह मानव के क्रोध स्वभाव को प्रकट करने में समर्थ है किन्तु बाहुबलि द्वारा जीव कर भी दीया से लेना उनके चरित्र के उदासीकरण का समुच्चय निदर्शन है।

मनोवैज्ञानिक शिल्प :

किसी कथानक में—‘इस स्थापत्य का उपयोग पूर्वजन्म की घटनाएँ सुनाकर संसार से विरक्त कराने और संन्यासी या भ्रमण जीवन के हेतु प्रेरित करने के लिए किया जाता है।’² इस शिल्प के दर्शन सर्वप्रथम ह्ये आदित्यवर्मा मुनिराज द्वारा महाबल के मन्त्री स्वयंबुद्ध को महाबल के पूर्वभव सुनाने में होते हैं। पूर्वभव कथनान्तर मुनिराज यह भी बताते हैं कि ‘आज महाबल ने दो स्वप्न देखे हैं। पहला स्वप्न उसकी समृद्धि का सूचक है और दूसरा उसकी आयु एक माह अवशिष्ट है, यह बताने वाला है।’³ स्वयंबुद्ध द्वारा स्वप्नफल सुनकर महाबल विरक्त हो जाता है और सत्सेवना के साथ प्राण त्यागकर सतिताय देव होता है।

श्रीमती के पिता धनवर्ती बज्रवन्त ने श्रीमती को उसके और अपने पूर्वभव सुनाये थे।⁴ इस शिल्प का सबसे सुन्दर प्रयोग दमयन्ती मुनिराज द्वारा बज्रवन्त और श्रीमती तथा मतिवर, धनमित्र, अकम्पन आदि के पूर्वभव सुनाने में हुआ है। मुनिराज द्वारा महुस, शार्ङ्गस, बानर और सूकर के पूर्वभव सुनाकर पावदान की अनुमोदना करने से भोगभूमि में उत्पन्न होने की चोषणा करना भी इस शिल्प का सुन्दर उदाहरण है।⁵ साथ ही अनेक पारलौकिक जीवों का नरक आदि में जाकर मारकी जीवों के सम्बोधन में भी मनोवैज्ञानिक शिल्प का सुन्दर प्रयोग हुआ है।

1. ‘सर्वः स्वार्थं परोलोभः’ इति लोकाग्रहार्थं साधुं बधमापादयामास—पृ० ५०,

9.55

2. ह० प्रा० क० सा० भा० पृ० १४६।

3. माघस्वप्नमवेहि त्वं साध्यपुण्यद्विगूचकम्।

माघ द्वितीयस्वप्नस्तदायुर्मासावशिष्टताम् ॥ —पृ० ५०, 1.78

4. वही, 2.43-68

5. वही, 3.33-37

पञ्चम परिच्छेद

पुरुदेवचम्पू के प्रमुख पात्रों का तुलनात्मक परिशीलन

भव वर्णन और उसका महत्व :

अमण संस्कृति की जन और बौद्ध दोनों परम्पराओं में ब्रह्म और तीर्थंकर बनने के लिए अपने पूर्वजों में ही तप और साधना आवश्यक मानी गई है। बौद्ध-दर्शन के अनुसार ब्रह्मत्व के लिए दान, शील, नैष्कर्म, प्रज्ञा, धीर्य, शान्ति, सत्य, अविष्णान, मैत्री और उपेक्षा ये दस पारमिताएँ आवश्यक मानी गई हैं। जैन-दर्शन के अनुसार दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शोच और व्रतों में निर्दोषवृत्ति, ज्ञान में सतत उपयोग, सतत संवेग, शक्त्यनुसार त्याग, शक्त्यनुसार तप, साधु-समाधि, वैद्यावरण, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुभुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक क्रियाओं का न छोड़ना, मोक्षमार्ग की भावना और प्रवचन वास्तव्य—इन सोलह कारण भावनाओं में से एक अपना सभी का चिन्तन तीर्थंकर मामकर्म के आश्रय का कारण है।¹

ध्वज परम्परा में ब्रह्म तथा तीर्थंकरों का पूर्वभव वर्णन पर्याप्त मात्रा में आता है। पूर्वभव के वर्णन के द्वारा ही जाना जाता है कि कोई आत्मा किस प्रकार साधना-तप की सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते आज की महती अवस्था को प्राप्त हुआ है। श्री देवेन्द्रमुनि शास्त्री ने भव-वर्णन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है—‘किसी भी महान् पुरुष के वर्तमान का सही मूल्यांकन करने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को देखना अत्यन्त आवश्यक है। उससे हमें पता चलता है कि आज के महान् पुरुष की महत्ता कोई आकस्मिक घटना नहीं, वरन् जन्म-जन्मान्तरों में की गई उसकी साधना का ही परिणाम है। पूर्वजों का वर्णन उसके क्रम विकास का सूचक है।’²

पुरुदेवचम्पू में ऋषभदेव के १० पूर्वभवों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही राजा श्रेयांस, भरत चक्रवर्ती, बाहुबलि पिहिताश्रव मुनि, चक्रवर्ती वज्रदन्त, गुणधर मुनि तथा ऋषभदेव के छह पुत्रों के पूर्वभव वर्णित हैं। ब्राह्मी और सुन्दरी निश्चय ही काव्य के महत्वपूर्ण पात्र हैं, पर ब्राह्मी के पूर्वभव वर्णित नहीं हैं। सुन्दरी को ऋषभदेव के जीव वज्रजंघ की बहिन बताया गया है। इनका भव-वर्णन इस प्रकार है।

1. सर्वार्थसिद्धि, पृ० 255।

2. श्वेताम्बर परम्परा इससे भिन्न है, वह बीस स्थानकों की भावना आवश्यक मानती है। 3. ऋषभदेव, एक परिशीलन, पृ० 6।

ऋषमदेव :

पुरंदेवचम्पू की कथा ऋषमदेव के नीचे पूर्वमव के जीव महाबल के पिता अतिवल से प्रारम्भ होती है। इस काव्य में ऋषमदेव १० पूर्वमवों का कथन किया गया है—१. जयवर्मा २. राजा महाबल ३. सलिलादेव ४. वज्रवंश ५. भोगभूमि का धार्य ६. धीरदेव ७. राजा सुबिधि ८. अच्युतेन्द्र ९. चक्रवर्ती वज्रनाभि १०. सर्वसिद्धि का अहमिन्द्र। जयवर्मा की छोड़कर दोष भवों का कथन काव्य में साक्षात् रूप में किया गया है और जयवर्मा-भव का कथन मुनि आदिशक्ति द्वारा हुआ है।

महाबल का मंत्री स्वयंबुद्ध जिनमन्दिरों की वन्दना करते सुमेरु पर्वत पर गया था। उसने वहाँ पारणश्रद्धिधारक आदिशक्ति और अरिजय नाम के दो मुनिराजों को देखा, पूत्रोपरागत स्वयंबुद्ध ने पूछा—महाराज ! हमारे नगर का राजा महाबल भय है या अभय ? आदिशक्ति मुनिराज ने कहा है अभय ! तुम्हारा राजा भय है। यह अपने दसवें भव में जम्बूद्वीप के भरतलोक में कर्मभूमि रूप धृग का प्रारम्भ होने पर तीर्थंकरों में आद्य तीर्थंकर होगा। इसका पूर्व भव तुमो—

(१) जयवर्मा (११७३-७५) :

पश्चिम विदेह लोक में श्रीगन्धिसा देश के सिहपुर नगर में राजा धीमेन और श्रीसुन्दरी से जयवर्मा और श्रीवर्मा को पुत्र हुए। श्रीवर्मा के जनप्रिय होने के कारण राजा ने उसे राज्य दे दिया। विन्न हो जयवर्मा ने वैराग्य लेकर स्वयंप्रभु के पास दीक्षा ले ली। अभी वह नवीन दीक्षित था ही कि आकाश में वैभव सम्पन्न एक विद्याधर को देखा। देखते ही भोगों की प्राप्ति की चिन्ता से उसका हृदय व्याप्य हो गया। उसने चाहा कि 'ऐसा ही वैभव मुझे भी प्राप्त हो' तभी एक तार्य ने उसे हत किया। चूँकि वह भोगों की चिन्ता करते हुए मरा अतः इस भव में (तुम्हारा राजा) महाबल हुआ है और भोगों में अनुरक्त रहने लगा है।

(२) राजा महाबल : (११७७-८९) :

अपने दूसरे भव में ऋषमदेव का जीव जम्बूद्वीप सम्प्रदायी सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में गन्धिसा देश की अलवापुरी के विद्याधर राजा अतिवल और रानी मनोहरा का महाबल नामक पुत्र हुआ। महाबल के ४ मन्त्री थे^१। अतिवल के राज्य देकर दीक्षा पारण करने पर महाबल मंत्रियों पर राज्यभार छोड़ कर अजयपुर में विद्याश्रोषित भोगों को भोगने लगा। स्वयंबुद्ध महोत्सव पर मंत्री स्वयंबुद्ध ने पार श्रान्तों से माध्यम से उनसे प्रतिष्ठित अरविन्द, दण्ड-विद्याधर, दातव्य और सहस्रवत् की कथा कही। स्वयंबुद्ध जब जिनमन्दिरों की वन्दनाय सुमेरुपर्वत पर गया तो वहाँ

1. पुरंदेव चम्पू, 1.63-72

2. इतिहास परम्परा भिन्न है।

आदित्यगति और अरिजय मुनिराजों से महाबल की भव्याभ्युत्पत्ति के संदर्भ में प्रश्न किया। आदित्यगति महाराज ने दसवें भव में तीर्थंकर होने की भविष्यवाणी करते हुए महाबल का जयवर्मा नामक पूर्वभव सुनाया और कहा—आज राजा महाबल ने दो स्वप्न देखे हैं— (१) अन्य तीन मंत्री उसे कीचड़ में डूबो रहे हैं और तुम बचा रहे हो। (२) क्षण-क्षण क्षीण होती दीपक की सी। पहले का फल श्रद्धा, प्राप्ति और दूसरे स्वप्न का फल है महाबल की आयु १ माह शेष रही है।^१ मंत्री ने आकर महाबल को स्वप्नों का फल बताया और वैराग्यपूर्ण उपदेश दिया। फलस्वरूप महाबल ने विरक्त होकर २२ दिन तक सत्सेवना धारण की और मरकर सलिलांगदेव हुआ।

(३) सलिलांगदेव (१।८६-२।१) :

तीसरे भव में ऋषभदेव का जीव ऐशान स्वर्ग सम्बन्धी भीषण विमान में उपराट शय्या पर सलिलांग देव हुआ। अनेक माभूषणादि धारण किये हुए, कामदेव के समान सुन्दर उपपाद शय्या पर ज्यों ही सोते से जागे हुए के समान उठा, एवो ही सोचने लगा—‘मैं कहां आ गया हूं? यह क्या है?’ भावि। किन्तु तभी अवधि-ज्ञान से उसने सब कुछ जान लिया। स्वर्गोच्चिन्त भोगों की भोगते हुए तथा जिनेन्द्र वन्दन करते हुए वह जाना समय बिताने लगा। जब उसकी आयु पूषकत्व पत्य प्रमाण बाकी रह गई तो वहाँ स्वर्गप्रभा नामक देवी उत्पन्न हुई इसी स्वर्गप्रभा का जीव आठवें भव में राजा जेयाल हुआ) जिसके साथ वह नाना भोगों की भोगता रहा, आयु के अन्त में वज्रजंघ षकवर्ती हुआ।

वज्रजंघ (२।२-३।४४)

अपने चौथे भव में ऋषभदेव का जम्बूद्वीप सम्बन्धी समुद्र पर्वत के पूर्व में विद्यमान विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती देश की राजधानी उत्पलखेट के राजा वज्रबाहु और रानी वसुन्धरा का वज्रजंघ नामक पुत्र हुआ। सलिलांग पर्याय की स्वर्गप्रभा भी पुण्डरीकिणी नगरी के राजा वज्रदन्त और रानी लक्ष्मीवति की श्रीमती नामक पुत्री हुई। दोनों का पण्डिता धाम के माध्यम से विवाह हुआ। ५० युगलो में दोनों ने १०० पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन दोनों शयनकक्ष में सो रहे थे, शयनकक्ष के सरोसे बन्द थे अतः अगुरुचन्दन से निकलने वाले धूम से दोनों के उच्छ्वास रुक गए और रात्रि के मध्य भाग में मृत्यु को प्राप्त कर दोनों उत्तरकुल में आर्यदम्पति हुए।

ऋषभदेव :

पुरुदेवचम्पू की कथा ऋषभदेव के नीचे पूर्वभव के जीव महाबल के पिता अतिवत्त से प्रारम्भ होती है। इस काव्य में ऋषभदेव १० पूर्वभवों का कथन किया गया है—१. जयवर्मा २. राजा महाबल ३. सतितागदेव ४. वज्रजंघ ५. भोगभूमि का भाग्य ६. धोघरदेव ७. राजा सुविधि ८. अच्युतेन्द्र ९. चक्रवर्ती वंशनामि १०. सर्वापेक्षिदि का अहमिन्द। जयवर्मा को छोड़कर छेप भवों का कथन काव्य में सादात रूप में किया गया है और जयवर्मा-भव का कथन मुनि आदिश्यामि द्वारा हुआ है।

महाबल का मंत्री स्वयंबुद्ध जिनमन्दिरों की वन्दना करने सुमेरु पर्वत पर गया था। उसने वहाँ चारणश्रद्धिधारक आदिश्यामि और अरिजय नाम के दो मुनिराजों को देखा, पुत्रोपरान्त स्वयंबुद्ध ने पूछा—महाराज ! हमारे नगर का राजा महाबल मर्य है या अमर्य ? आदिश्यामि मुनिराज ने कहा है अमर्य ! तुम्हारा राजा मर्य है। यह अपने दसवें भव में जम्बूद्वीप के भरतखंड में कर्मभूमि रूप युग का प्रारम्भ होने पर तीर्थंकरों में आछ तीर्थंकर होया। इसका पूर्व भव सुनो—

(१) जयवर्मा (१।७३-७५) :

पश्चिम विदेह क्षेत्र में श्रीगन्धिसा देश के सिंहपुर नगर में राजा धीमेण और श्रीसुन्दरी से जयवर्मा और धीवर्मा दो पुत्र हुए। धीवर्मा के जनप्रिय होने के कारण राजा ने उसे राज्य दे दिया। छिन्न हो जयवर्मा ने वैराग्य लेकर स्वयंभ्रम गुरु के पास दीक्षा ले ली। अभी वह नवीन दीक्षा पा ही कि आकाश में वैभव सम्पन्न एक विद्याघर को देखा। देखते ही भोगों की प्राप्ति की चिन्ता से उसका हृदय व्याप्त हो गया। उसने चाहा कि 'ऐसा ही वैभव मुझे भी प्राप्त हो' तभी एक सर्प ने उसे इस निषा। 'चूँकि वह भोगों की चिन्ता करते हुए मरा अतः इस भव में (तुम्हारा राजा) महाबल हुआ है और भोगों में अनुरक्त रहने लगा है।

(२) राजा महाबल (१।७७-८१) :

अपने दूसरे भव में ऋषभदेव का जीव जम्बूद्वीप सम्बन्धी सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में गन्धिस देश की अतकापुरी के विद्याघर राजा अतिवत्त और रानी मनोहरा का महाबल नामक पुत्र हुआ। महाबल के ४ मन्त्री थे। अतिवत्त के राज्य देखकर दीक्षा पारण करने पर महाबल मंत्रियों पर राज्यभार छोड़ कर अन्धपुर में विद्याघरोंवित भोगों को भोगने लगा। यथेष्ट महोत्सव पर मंत्री स्वयंबुद्ध ने चार प्रधानों के माध्यम से उनमें प्रसिद्ध अरिबन्ध, दण्ड-विद्याघर, दातवन और महाबल की कथा बही। स्वयंबुद्ध अब जिनमन्दिरों की वन्दना सुमेरुपर्वत पर गया तो वहाँ

१. पुरुदेव चम्पू, १.६३-७२

२. दोताम्बर परम्परा भिन्न है।

आदित्यवर्मा और अरिजय मुनिराजों से महाबल की भव्याभ्युत्थता के संदर्भ में प्रश्न किया। आदित्यवर्मा महाराज ने दसवें भव में तीर्थंकर होने की भविष्यवाणी करते हुए महाबल का जयवर्मा नामक पूर्वभव सुनाया और कहा—आज राजा महाबल ने दो स्वप्न देखे हैं— (१) अन्य तीन मंत्री उसे कोचर में डूबो रहे हैं और तुम बचा रहे हो। (२) क्षण-क्षण क्षीण होती दीपक की सी। पहले का फल श्रद्धा, प्राप्ति और दूसरे स्वप्न का फल है महाबल की आयु १ माह शेष रही है।^१ मंत्री ने आकर महाबल को स्वप्नों का फल बताया और वैराग्यपूर्ण उपदेश दिया। फलस्वरूप महाबल ने विरक्त होकर २२ दिन तक सत्संन्यास धारण की और मरकर सत्तितागदेव हुआ।

(३) सत्तितागदेव (१।८६-२।१) :

तीसरे भव में ऋषभदेव का जीव ऐशान स्वर्ग सम्बन्धी शीघ्र विमान में उपपाद शय्या पर सत्तिताग देव हुआ। अनेक आभूषणादि धारण किये हुए, कामदेव के समान सुन्दर उपपाद शय्या पर उभो ही सोते से जागे हुए के समान उठा, हथों ही सोचने लगा—‘मैं कहां आ गया हूं? यह क्या है?’ आदि। किन्तु तभी अवधि-ज्ञान से उसने सब कुछ जान लिया। स्वर्गोच्च भोगों को भोगते हुए तथा जितेन्द्र बन्धन करते हुए वह अन्तः समग्र चिंताने लगा। जब उसकी आयु पृथक्त्व पत्य प्रमाण बाकी रह गई तो वहा स्वयंप्रभा नामक देवी उत्पन्न हुई इसी स्वयंप्रभा का जीव आठवें भव में राजा श्रेयांत हुआ जिसके साथ वह नाना भोगों को भोगता रहा, आयु के क्षण में वज्रजंघ चक्रवर्ती हुआ।

वज्रजंघ (२।२-३।४४)

अपने चौथे भव में ऋषभदेव का अम्बूदीप सम्बन्धी सुमेध पर्वत के पूर्व में विद्यमान विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती देश की राजधानी उत्पलवेट के राजा वज्रबाहु और रानी मत्स्यरा का वज्रजंघ नामक पुत्र हुआ। सत्तिताग पर्याय की स्वयंप्रभा भी पुण्डरीकिणी नगरी के राजा वज्रवन्ध और रानी लक्ष्मीमति की श्रीमती नामक पुत्री हुई। दोनों का पण्डिता बाप के भाष्य से विवाह हुआ। ५० युगलों में दोनों ने १०० पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन दोनों शयनकाल में सो रहे थे, शयनकाल के शरीरे बन्द थे अतः मनुष्यबन्धन से निरुद्ध होने वाले धूम से दोनों के उत्तरासक्त हुए और रात्रि के मध्य भाग में मृत्यु को प्राप्त कर दोनों उत्तरासक्त में आर्यदम्पति हुए।

(५) भोगभूमि का कार्य (३।४४-६३) :

यद्यजं पर्याय से चयकर ऋषभदेव का जीव उत्तरकुह में कार्य हुआ और भीमति का जीव उत्तरी पत्नी । एक दिन आकाशमार्ग में प्रकाशमान सूर्यप्रभदेव के विमान को देखकर उसे जातिस्मरण हो गया । उसी समय चारण ऋद्धिधारी दो मुनियों को आते हुए उसने देखा और पूछा—आप दोनों कहां से आ रहे हैं ? आपके आगमन का क्या कारण है ? आदि । उनमें से ज्येष्ठ मुनिराज ने कहा—‘मैं तुम्हारी महाबल पर्याय में स्वयंबुद्ध मंत्री था, तब तुम्हें मैंने सम्बोधा था और अब भी सम्बोधने आया हूँ ।’ ऐसा कहकर उन मुनिराज ने सम्पादशन का साधोपाग उपदेश दिया, जिससे सुनकर कार्य ने सम्पादशन धारण कर आद्य के अन्त में ऐशान स्वयं में देव पद पाया ।

(६) धीघरदेव (३।६३-७७) :

उत्ते भव में ऋषभदेव का जीव ऐशान स्वयं के धीघर विमान में धीघर नामक देव हुआ । वहाँ उसने केवल ज्ञानी प्रीतिकर मुनिराज से अपनी महाबल पर्याय के तीन मिथ्यादृष्टि मंत्रियों के सम्बन्ध में पूछा । मुनिराज ने बताया कि महा-मति और संभिन्नमति तो निचोद में हैं और जलमति दूसरे नरक में । तब धीघर देव ने दूसरे नरक में जाकर जलमति के जीव की सम्बोधा, जिससे उसने सम्पादशन धारण किया और राजदम्पति का जखेन नाम का पुत्र हुआ । उधर धीघर देव भी स्वयंसम्बन्धी भोग भोगकर सुविधि राजा हुआ ।

(७) सुविधि राजा (३।७७-८७) :

धीघरदेव के पश्चात् ऋषभदेव का जीव पूर्वविदेह में महावसुकावती देश के सुतीषा नगर के स्वामी राजा सुदुष्टि और सुन्दरन्द्या रानी से सुविधि नाम का पुत्र हुआ और यथासमय राज्यभार ग्रहण कर पत्नी मनोरमा के साथ सुख भोगने लगा । उधर राजा ज्येष्ठ का जीव इतना कैवल्य नाम का पुत्र हुआ । इस कारण पिता की हल पर बड़ी प्रीति थी । आवृ के अन्त में इसने जैनी दीक्षा लेकर मोक्षमार्ग की आराधना करते हुए भरकर अभ्युत्थ पद पाया ।

(८) अभ्युत्थ (३।८७-९६) :

आठवें भव में ऋषभदेव का जीव अभ्युत्थ स्वयं में उद्भूत हुआ । यहाँ इसने अत्यधिक सुन्दर तीन हाथ प्रमाण ऊँचे बैक्रियक शरीर को पाया । यहाँ इसका मैत्र्युत तपा आहार मानसिक था । वह बर्हिष हजार वर्षों में एक बार आहार करता था और श्यारह माह में एक बार स्वातोद्वास ग्रहण करता था । स्वयं से च्युत होने के बिह्व प्रष्ट होने पर अर्हन्त परमेष्ठी की ६ मास तक पूजा की और वहाँ से चयकर वयनाभि चन्द्रवर्ती हुआ ।

(६) वज्रनाभि चक्षुषती (३।६६-११३) ।

नौवें भव में ऋषभदेव का जीव जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्वविदेह के पुष्कलावती देश की पुण्डरीकिणी नगरी में वज्रसेन और श्रीकान्ता राजदम्पति का वज्रनाभि नामक पुत्र हुआ । आयुष्माला में चक्ररत्न की प्राप्ति होने पर दिग्विजय की और बहुत समय तक पृथ्वी का शासन किया । अन्त में पुत्र वज्रदन्त को राज्यभार सौंपकर सोलह हजार राजाओं, एक हजार पुत्रों और आठ भाईयों के साथ वज्रसेन तीर्थंकर के निकट खेनी दीक्षा ले ली । तीर्थंकर प्रकृति के वन्द के कारण सोलह कारण भावनाओं का चिन्तन करते हुए कठोर तप किया । अन्त में समाधि पूर्वक प्राण त्यागकर अहमिन्द्र पद प्राप्त किया ।

(१०) सर्वार्थसिद्धि-देव (३।११३, ४।५६) :

दसवें भव में ऋषभदेव का जीव सर्वार्थसिद्धि में अहमिन्द्र हुआ । यहाँ उसकी आयु तैंतीस सागर की घी और यह तीन हाथ ऊँचे शरीर को धारण करता था । संकल्प मात्र से उपस्थित होने वाले पुष्प, गन्ध तथा अस्त्रादि से जिनेन्द्र देव की पूजा करता था । तैंतीस हजार वर्ष बीतने पर मानसिक दिव्य आहार करता था और साढ़े सोलह माह के अन्त में स्वासोच्छ्वास प्रकट करता था । अन्त में वहाँ से चपकर अयोध्या नगरी में नाभि राजा और मरुदेवी का पुत्र ऋषभदेव हुआ ।

परम्परा भेद :

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही परम्पराओं में ऋषभदेव के पूर्व भवों का विस्तृत वर्णन हुआ है । कुछ असमानताओं को छोड़कर लगभग समान वर्णन उपलब्ध है । दिगम्बर परम्परा में जिनसेन कृत महापुराण तथा दामनन्दीकृत पुराणसारसंग्रह प्रभृति ग्रन्थों तथा श्वेताम्बर परम्परा में आवश्यकनिर्मुक्ति, आवश्यकचूणि, आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, त्रिपट्टिधलाकापुरुषचरित आदि ग्रन्थों में ऋषभदेव के भवों का उल्लेख है । महापुराण व पुराणसारसंग्रह में ऋषभदेव सहित ११ भवों का वर्णन है । तदनुरूप पुरुदेवचम्पू में भी ११ भवों का वर्णन है । श्वेताम्बर ग्रन्थों में १३ भवों का उल्लेख है ॥ श्वेताम्बर परम्परा गन्नासार्पवाह तथा उत्तरकुब में

1. आद्यो महाबलो ज्ञेयो ललितांगस्ततोऽपरः ।
वज्रजंघस्तथाऽऽयंश्च धीधरः सुविधिस्तथा ॥
अच्युतो वज्रनाभोऽहमिन्द्रश्च वृषभस्तथा ।
दर्शितानि पुराणानि पुरुदेवाऽऽश्रितानि वै ॥ —पुराणसारसंग्रह, 5.5-6 ।
2. षण्-मिहूण-सुर-महब्बल-ललियंग य वइरजंघ मिहूणे य ।
सोहम्म-विज्ज अचवुय चक्की सम्बट्ठ उसभे य ॥ (ऋषभदेवः एक परिशीलन,
पृ० 6) —आवश्यकमलय० वृत्ति, पृ० 157.2 ।

मनुष्य ये दो भव अधिक मानती है। इसके बाद दिगम्बर परम्परा अवयव मानती है और श्वेताम्बर परम्परा सौधमंकर में देव। आगे के भवों में २ महाबल, १ ललिता देव, ४ वज्रजंघ, ५ भोगभूमिका आर्य, ८ बज्जुतेन्द्र, ९ वज्रनाभि चक्रवर्ती, १० सर्वार्थसिद्धि का देव इन भवों में समानता है। छठे भव में दिगम्बर परम्परा में ऐतान स्वर्ग के श्रीप्रथ विमान में श्रीधर देव हुआ जबकि श्वेताम्बर परम्परानुसार सौधमंकर में देव हुआ। इसी प्रकार छठे भव में दिगम्बर परम्परा राजा सुविधि मानती है, जबकि श्वेताम्बर परम्परा श्रीमानन्द वैद्य।

दिगम्बर परम्परा में महाबल के पिता का नाम अतिवस और माता का नाम मनोहरा बताया गया है। अतिवस गन्धिन देश की अलका पुरी का राजा था। श्वेताम्बर परम्परानुसार महाबल के पिता का नाम शतवस और माता का नाम घण्टकान्ता था। शतवस गन्धिलावती देश के चैताक्ष्य पर्वत सम्बन्धी गान्धार जनपद के गन्धसमृद्धपुर का राजा था।¹

श्वेताम्बर परम्परा में भी आवश्यकपूर्ण में महाबल आदि ५ सबों का उल्लेख नहीं है, हाँ हेमचन्द्र ने महाबल को अतिवस का पौत्र माना है।²

गुरुदेवधर्मकार ने वज्रजंघ पर्याय के पिता का नाम वज्रबाहु, माता का नाम वसुधारा और नगरी का नाम उत्पलसिद्ध बताया है।³ हेमचन्द्र ने पिता का नाम सुवर्णजय माता का नाम लक्ष्मी और नगरी का नाम लोहार्वत बताया है। दिगम्बर परम्परानुसार वज्रनाभि चक्रवर्ती के भव में पिता का नाम वज्रसेन और मा का नाम श्रीकान्ता था। श्वेताम्बर परम्परानुसार ये नाम क्रमशः वज्रसेन और धारिणी हैं।⁴ इसके अतिरिक्त स्वयंबुद्ध द्वारा उपदेश देने में, गन्धिता घाय के चित्र-दर्शन आदि में असमानताएँ हैं।

राजा श्वेताश का भव वर्णन :

मृति प्रवस्था में मगवान् श्वेताशदेव की सर्वप्रथम आहार दान देने वाले राजा श्वेताश के जीव के १० भव गुरुदेव धर्म में वर्णित हैं। (१) धनधी (२) धोकाशा (३) स्वयम्भवा देवी (४) धीमती (५) आर्यदम्पति (६) स्वयम्भव देव (७) केतव

1. गुरुदेवधर्म : 1.13-27

2. त्रिपिटकशास्त्रापुराणचरित : 1.1.239-41 पृ० 10.7

3. वही, 1.125

4. पृ० ४०, 2.2-3

5. त्रिपिटकशास्त्रापुराणचरित 1.1.624-26

6. श्री० मलयागिरिवृत्ति, पृ० 159 (श्वेताशदेव एक परिशीलन, पृ० 40)।

(८) अच्युत प्रतीन्द्र (९) धनदेव वणिक् (१०) सर्वार्थसिद्धि का अहमिन्द्र । इनमें से श्रीमति के बाद के भव साक्षात् रूप में वर्णित हैं और धनश्री, श्रीकान्ता और स्वयंप्रभा के भव श्रीमति द्वारा देव दर्शन से उत्पन्न जाति स्मरण द्वारा कथित हैं । इस जीव की विशेषता यह है कि अपने तीसरे भव के बाद यह कथानक श्रृणुभदेव के जीव के साथ किसी न किसी रूप में सम्बद्ध रहा है । अनेक बार तो दोनों पति-पत्नी भी हुए हैं । श्रीमती पर्याय में उसने जाकाश मार्ग से जाते हुए देव को देखा और उसे जाति स्मरण हो आया । तब उसने पण्डिता घाय से अपने तीन भव कहे । दूसरे भव का कथन करते हुए उसने कहा कि जब मैं श्रीकान्ता थी तो पिहित्वाश्रव भुनि से मैंने अपनी गरीबी का कारण पूछा, उन भुनिराज ने मेरी धनश्री पूर्वभव की कथा सुनाई फिर मैं ललितान्न देव हुई । इस प्रकार १ भव पिहित्वाश्रव द्वारा कथित २ भव (प्रथम भव भी परम्परया) जाति स्मरण से कथित तथा ३ भव साक्षात् कथित हैं ।

(१) धनश्री (२।२७-२८) :

राजा श्रेयांश का जीव प्रथम भव में धातकी खण्ड के पूर्वमेव की पश्चिम दिशा में स्थित, विदेह क्षेत्र के गन्धिलदेशीय पलाव पर्वत ग्राम में, देवल ग्रामपति की धनश्री नामक कन्या हुआ । एक बार समाधिगुप्त भुनिराज के जाने पर इसने उनके पास भूत कुत्ते का कलेवर डसवा दिया । भुनिराज को क्रोध आ गया । बाद में धनश्री ने क्षमा मागी जिसके कारण अगले भव में निर्धन वैश्य कन्या हुई ।

(२) श्रीकान्ता (२।२९-३२) :

दूसरे भव में श्रेयांश का जीव उपरोक्त देश के पाटलि ग्राम में नामदरा और सुदती वैश्य की पुत्री श्रीकान्ता हुआ । इसका निर्नामिका नाम भी प्रचलित था । वैश्य बड़ा निर्धन था । एक बार श्रीकान्ता ने पिहित्वाश्रव भुनि ॥ निर्धनता का कारण पूछा तो भुनिराज ने उसका पूर्व भव बताते हुए कहा कि तुम 'जिनेन्द्रगुण सम्पत्तिव्रत' और 'श्रुतज्ञान' नामक उपवास तप का आचरण करो । तपश्चरण से यह स्वयंप्रभा देवी हुआ ।

(३) स्वयंप्रभा देवी (२।३२)

ऐशान स्वर्ग के श्रीप्रभ विमान में श्रृणुभदेव के जीव ललितान्न की पत्नी स्वयंप्रभा हुआ । स्वर्गीय भोगों को भोगकर आयु के अन्त में सोमनाथ वन में चैत्यवृक्ष के नीचे पंचपरमेष्ठी का ध्यान करते हुए मर्त्य होकर श्रीमति हुआ ।

(४) श्रीमति (२।३३-३।४४) :

चौथे भव में श्रेयांश का जीव पूर्वविदेह की पुण्डरीकिणी नगरी के राजा वज्रदन्त और रानी लक्ष्मीवती की पुत्री श्रीमती हुआ । जातिस्मरण से ललितान्न को

जाना। पण्डिता घाय के माध्यम से ऋषभदेव के जीव वक्ष्यार्ज्य और इसका विवाह हुआ। शयनागार, जिसके सरोखे बन्द थे, में सोते समय अगुरुचन्दन की धूप से दोनों के उच्छ्वास रुक गये और मृत्यु को प्राप्त हुए।

(५) आर्ये हम्पति (३।४४-६३) :

तदन्तर श्रेयांस का जीव ऋषभदेव के जीव के साथ ही भोगभूति में क्षाय हुआ। इस भव में ऋषभदेव की महावन पर्याय के मंत्री स्वयंबुद्ध द्वारा सम्पदार्जन का उपदेश सुनकर तथा उसे धारण कर शचीनिग को छोड़ ऐशान स्वयं में स्वयंप्रभ देव हुआ।

(६) स्वयंप्रभदेव (३।६४-८४) :

छठे भव में राजा श्रेयांस का जीव ऐशान स्वयं में स्वयंप्रभ विमान में स्वयंप्रभ देव हुआ। ऋषभ का जीव भी यहीं देव हुआ। स्वर्गीय भोगों को भोग-कार अन्त में राजा सुविधि (ऋषभदेव के जीव) का केतव नामक पुत्र हुआ।

(७) केतव (३।८४-८८)

महावत्सकावलीदेव के सुसोमानमराष्ट्रपति राजा सुविधि का केतव नाम का पुत्र हुआ। पूर्व परिचय के कारण राजा को इस पर अत्यधिक स्नेह था। अन्त में दीया धारण कर प्रतीन्द्र हुआ।

(८) प्रतीन्द्र (३।८८) :

साठवें भव में श्रेयांस का जीव ऋषभदेव के जीव के साथ ही अम्युनस्वर्य में उनके इन्द्र होने पर प्रतीन्द्र हुआ।

(९) छन्ददेव वलिक (३।९२-११७) :

सौवें भव में यह जीव पूर्वविदेह सम्बन्धी पुष्पसावती देश की पुण्डरीकिणी नगरी में कुबेरदत्त और अनन्तमती वलिक से छन्ददेव नाम का पुत्र हुआ। ऋषभदेव का जीव यही का वयनाभि नामक वज्रवती राजा था, उसके साथ दीक्षा लेकर सर्वार्थसिद्धि में अहमिन्द्र हुआ।

(१०) सर्वार्थसिद्धि का अहमिन्द्र (३।११७, ८।१७) :

अपने दसवें भव में राजा श्रेयांस का जीव सर्वार्थसिद्धि में अहमिन्द्र हुआ।

केतविकर अन्त में हस्तिनापुर का राजा श्रेयांस हुआ।

शु का पञ्च-वर्णन :

या गया है १. पञ्चवर्ती भरत के जो पूर्व जन्मों का पु० च० में विवरण है सम्बन्ध रहा है २. जीव हर भव में किसी न किसी रूप में ऋषभ के जीव पर्याय में ऋषभ के जीव में मुनिराज से अपने मंत्री मतिवर के बारे में पूछा। तब मुनिराज ने उसके भव बड़े १ अपनी प्रथम पर्याय में

भरत का जीव वत्सकावतीदेश की प्रभाकरी नगरी का अतिगूढ़ राजा था । परिग्रह के कारण भरकर दूसरे भव में पंकप्रभा नरक में दशसागर की आगु वाला नारकी हुआ । तीसरे भव में प्रभाकरी नगरी के पास एक पर्वत पर, जहाँ इसका धन गढ़ा था, व्याघ्र हुआ (३।२१) इसी भव में राजा प्रीतिवर्धन के सम्मुख एक मुनिराज ने घोषणा की थी, कि यह व्याघ्र भरत चक्रवर्ती होकर मोक्ष पायेगा (३।२५) । व्याघ्र के कान में मुनिराज ने कहा 'स्वर्गी भव' । व्याघ्र ने १८ दिन तक निराहार रहकर, अन्त में ऐशान स्वर्ग के दिवाकरप्रभ विमान में दिवाकरप्रभ नामक देवपद पाया (३।१६) । वहाँ से चयकर वज्रजंघ का मणिवर नामक मंत्री हुआ (३।२६) ।

छठे भव में यह पहले प्रवेपक में अहमिन्द्र (३।४७) । सातवें भव में पुष्कलावतीदेश की पुष्करीकिणी नगरी में वज्रसेन और श्रीकान्ता का पुत्र सुबाहु (३।६८), आठवें भव में सर्पायंसिद्धि में अहमिन्द्र (३।११७) तथा नौवें भव में ऋषभदेव का पुत्र भरत चक्रवर्ती हुआ (६।३२) ।

बाहुबलि का भव-वर्णन :

ऋषभदेव का जीव जब वज्रजंघ पर्याय में था, तब बाहुबलि का जीव सत्का अकम्पन नाम का सेनानी था । वज्रजंघ ने भरतादि के जीव के साथ ही इसके भव भी मुनिराज से पूछे थे । पहले भव में बाहुबलि का जीव प्रीतिवर्धन राजा का सेनापति (३।२७) दूसरे में भोगभूमि का आर्य (३।२७) तीसरे में ऐशान स्वर्ग में प्रभाकर नामक देव (३।२७) चौथे में अकम्पन नाम का सेनानी (३।२६) पाचवें में प्रवेपक में अहमिन्द्र (३।४७) छठे में वज्रसेन और श्रीकान्ता या महापीठ नाम का पुत्र (३।६८) तदनन्तर सर्पायंसिद्धि में अहमिन्द्र (३।११७) तथा अन्त में ऋषभदेव का सुनन्दा नाम की रानी से बाहुबलि नामक पुत्र हुआ (६।६६-६८) ।

अन्य पात्रों का भव वर्णन :

उपर्युक्त पात्रों के अतिरिक्त अनेक पात्रों के पूर्व भवों का वर्णन किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं—

(१) पिहिताश्रव मुनि—(अश्विंश के जीव श्रीकान्ता के उपदेशक) मनोहरा रानी→सलिलांग देव→महीधर नामक विद्याधर पुत्र→प्राप्त स्वर्ग में इन्द्र→अश्विजय राजपुत्र→(प्रवर्जित हो जाने के बाद पाप के सभी द्वार बन्द कर देने से इसका नाम पिहिताश्रव पड़ा) ।^१

(२) चक्रवर्ती ब्रह्मदन्त—(अश्विंश के जीव श्रीमती के पिता) चन्द्रकीर्ति

राजपुत्र→सामानिक जाति का देव→धीवर्मा राजपुत्र→अच्युत रूप में इन्द्र→यजदन्त ।^१

(३) युगधर—(अर्वाक्ष के जीव धोमति के पितामह) ग्रहतिष्ठ नामक राजमंत्री पुत्र→इन्द्र→महाबल राजपुत्र→प्राणत स्वर्ग में इन्द्र→जयसेन राजपुत्र→प्रेषेयक में इन्द्र→युगधर ।^२

(४) धुपमसेन—(ऋषभदेव के पुत्र) प्रीतिवर्धन राजा का मंत्री→भोगभूमि में आर्य→ऐशान स्वर्ग में कनकाम देव→वज्रजंघ का आनन्द नामक पुरोहित→प्रेषेयक में अहमिन्द्र→महराहु राजपुत्र→सर्वापतिष्ठ में अहमिन्द्र→ऋषभदेव का यशस्वती से दूसरा पुत्र धुपमसेन ।^३

(५) अनन्तविजय—(ऋषभ-पुत्र) प्रीतिवर्धन राजा का पुरोहित→भोगभूमि में आर्य→ऐशान स्वर्ग में प्रमजन देव→धनमित्र सेठ→प्रेषेयक में अहमिन्द्र→पीठ नामक राजपुत्र→सर्वापतिष्ठ में अहमिन्द्र→धनरवती से अनन्तविजय ।^४

(६) अनन्तवीर्य (ऋषभ-पुत्र) उग्रसेन नामक वैश्यपुत्र→ध्याप्र→उत्तरकुक्ष में आर्य→विश्रागद देव→वरदत्तराज पुत्र→सामानिक जाति का देव→विजय राजपुत्र→अहमिन्द्र→अनन्तवीर्य ।^५

(७) अच्युत (ऋषभ-पुत्र) हरिवाहन राजपुत्र→शूकर→उत्तरकुक्ष में आर्य→मणिगुण्डी देव→वरसेन राजपुत्र→सामानिक देव→वैजयन्त राजपुत्र→सर्वापतिष्ठ में अहमिन्द्र→अच्युत ।^६

(८) वीर (ऋषभ पुत्र) नागदत्त वैश्यपुत्र→धानर→उत्तरकुक्ष में आर्य→मनोहर देव→विश्रागद राजपुत्र→सामानिक देव→जयन्त राजपुत्र→सर्वापतिष्ठ में अहमिन्द्र→वीर ।^७

1. पु० प०, 2.48, 2.49, 2.50, 2.65

2. वही, 2.59, 2.60

3. वही, 3.27, 3.29, 3.47, 3.98, 3.117, 6.58 ।

4. वही, 3.27, 3.29, 3.47, 3.98, 3.117, 6.59 ।

5. वही, 3.23, 3.46, 3.64, 3.86, 3.89, 3.97, 3.117- 6.60 ।

6. वही, 3.34, 3.46, 3.64, 3.86, 3.89, 3.97, 3.117 तथा 6.६१ ।

7. वही, 3.35, 3.46, 3.६४, 3.86, 3.89, 3.97, 3.117, 6.62 ।

(६) बरवीर (ऋषभपुत्र) सोलुप हलवाई→नकुल→उत्तरकुरु में आर्य→
मनोरथ देव→प्रशान्तदमन राजपुत्र→सामानिक देव→अपराजित राजपुत्र→
सर्वार्थसिद्धि में अहमिन्द्र→बरवीर ।¹

प्राचीन भारतीय साहित्य में ऋषभदेव :

तीर्थंकर ऋषभदेव का व्यक्तित्व इतना विराट और महान् है कि वह किसी सम्प्रदाय, जाति, देश, काल या भाषा की सीमा में बाध नहीं किया जा सकता। मानव संस्कृति के समुन्नयन में जिन महापुरुषों का योगदान रहा है, उनमें तीर्थंकर ऋषभदेव अग्रगण्य हैं। उनके अप्रतिम व्यक्तित्व और न भूतो न भविष्यति' कृतिरव की छाप इतनी गहरी और अमिट है कि युगो-युगों तक उसे मिटाया नहीं जा सकता। उनका धवलवश जितना वर्तमान में है, उससे कहीं अधिक भविष्य में भी रहेगा। वह आज भी लाखों करोड़ों व्यक्तियों के आस्था के केन्द्र हैं।

जैन परम्परा में तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और कर्ममूर्ति के आदि प्रवर्तनकर्त्ता तथा प्रजापति के रूप में पूजित हैं। स्वामी समन्तभद्राचार्य ने लिखा है—

‘प्रजापतीये प्रथमं विजोद्विषु शक्यसकृत्पाद्विषु कर्मसु प्रजा।’

—बृहत्सव्यम्भुस्तोत्र, २।

महाकवियों एवं काव्यकारों के लिये भी उनका जीवन कम आदर्श नहीं रहा है। यही कारण है कि गद्य हो या पद्य, पुराण हो या शास्त्र, उत्तर भारत की भाषा हो या दक्षिण भारत की, प्राचीन साहित्य हो या अर्वाचीन, ऋषभदेव सर्वत्र वर्णित मिलेंगे। तीर्थंकर ऋषभदेव का जीवन केवल जैन साहित्य में बंधा नहीं है। उनका जीवन समग्र मानव समाज के लिए कल्याणमय वरदान के रूप में रहा है। यही कारण है कि चाहे वह बौद्ध साहित्य हो या वैदिक साहित्य, उनकी उपासना सर्वत्र की गई है। वैदिक साहित्य में कभी वह ब्रह्म के रूप में उपस्थित हैं तो कितने ही वैदिक ग्रन्थों में उन्हें अग्नि, केशी, वातरक्ष्णा आदि के रूप में स्तुत किया गया है। पुराणों में उन्हें वृषभध्वज, परमेश्वर, दिग्वस्त्र, यति, मंथनी के रूप में स्मरण किया गया है और श्रीमद्भागवत में तो आठवें अवतार के रूप में उनकी उपासना की गई है।

(क) जैन साहित्य में ऋषभदेव :

जैन परम्परा में ऋषभदेव के पञ्चात् २३ तीर्थंकर और हुए। २३वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा अन्तिम महावीर इतिहास प्रसिद्ध हैं। तीर्थंकर ऋषभदेव की भाषा जैन साहित्य में विपुल मात्रा में मिलती है, आगम और लौकिक दोनों प्रकार के

साहित्य में वे बहुधा उल्लिखित हैं। पुराण, काव्य, कथा, चरित और भाष्य उनके गुणानुवाद से भरे पड़े हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के अतिरिक्त दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी ऋषभदेव के जीवन से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री मिलती है। पुरातत्त्व और शिलालेख तो इतने भरे पड़े हैं कि एक स्थान पर इनका संकलन करना भी सम्भव नहीं है। निम्न ग्रन्थ उनकी यशोभाषा से परिपूरित हैं।

प्राकृत-भाषा :

सूत्रहतांग—श्वेताम्बर साहित्य में सूत्रहतांग भगवान महावीर की मूल भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके द्वितीय अध्यायन वैशालि में उल्लिखित है कि भगवान् ऋषभदेव ने प्रस्तुत अध्ययनगत विषयों की शिक्षा अपने अट्ठानवें पुत्रों की दी थी जिससे उन्हें सम्बोध प्राप्त हुआ था।¹

स्थानांग-समवायांग :

स्थानांग व समवायांग दोनों सूत्रों में ऋषभदेव और उनकी पुत्री ब्राह्मी के सम्पर्क में विषय उल्लेख प्राप्त होते हैं। समवायांग सूत्र १८ में लेखन पद्धति के १८ भेद बताये गये हैं जो ब्राह्मी लिपि के अठारह भेद हैं। इन भेदों में ब्राह्मी को भी गिना गया है, जिससे भेदों की संख्या १९ हो गई है। इसी प्रकार सूत्र ४३ में ब्राह्मी लिपि में उपयोग में आने वाले अक्षरों की संख्या ४६ बताई गई है।² समवायांग सूत्र के चौबीसवें समवाय में ऋषभदेव का प्रथम देवाधिदेव के रूप में उल्लेख है। ४६वें समवाय में ऋषभदेव द्वारा ६३ लाख वर्ष पूर्व तक राग्य भोगने का वर्णन मिलता है।³

उत्तराध्ययनसूत्र :

उत्तराध्ययनसूत्र श्वेताम्बर साहित्य का महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें ३६ अध्यायन हैं। २५वें अध्यायन में कहा गया है कि जिस प्रकार चन्द्रमा के सम्मुख तारु आदि हाथ जोड़े हुए हैं, वन्दना करते हुए और विनीत भाव से मन को हरण करते हुए रहते हैं, उसी प्रकार भगवान् ऋषभदेव के सम्मुख सब लोग रहते हैं। जैसे वेदों का मुख अग्निहोत्र है, यज्ञों का यज्ञाची और नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है, उसी

1. तीर्थंकर आदिनाथ और मानवीय संस्कृति के समुद्भवन में योगदान पृ० 4।
2. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग-1, पृ० 180-81।
3. तीर्थंकर आदिनाथ और उनका मानवीय संस्कृति के समुद्भवन में योगदान, पृ० 5।

प्रकार घमों का मुख काश्यप ऋषभदेव है ।¹

उत्तराध्ययन सूत्र के हो १८वें अध्यायन में एक अनगार के धर्मतत्त्वमय उपदेश को सुनकर भरत द्वारा भारतवर्ष का राज्य स्थापन कर प्रव्रज्या लेने का उल्लेख है—

एवं पणपयं सोऽन्वा

अत्यधम्मोवसोहि यं ।

भरहो वि भार्ह् वासं

शेष्वा कामाह पथए ॥²

इसी प्रकार भगवतसूत्र, कलामूत्र, आवश्यकनिरुक्ति, आवश्यकशूर्णि आदि में तीर्थंकर ऋषभदेव के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है ।

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति : :

जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र श्वेताम्बर साहित्य के छठे उपांग के रूप में प्रसिद्ध है । विषयक्रम के अनुसार इसे भरतक्षेत्र, काल, चक्रवर्ती, वर्ष-वर्षधर, तीर्थंकराभिदेक, खण्ड-योजनादि, ज्योतिषचक्र, संवत्सर, नक्षत्र और समुच्चय इन १० भागों में विभक्त किया जा सकता है । इसमें उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी काल का विभाजन, १४ कुलकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व प्रथम चक्रवर्ती भरत, ज्योतिषचक्र, नक्षत्र आदि का विस्तृत वर्णन आया है । ऋषभदेव के चरित के मूल सूत्र इसमें विद्यमान हैं । उनके वर्णन में यद्वा बताया गया है कि दीक्षा ग्रहण करते समय उन्होंने क्षतुर्मुष्टि लोष किया तथा साधिक एक वष तक वे चावर के धारी रहे । वे वर्षाकाल को छोड़कर हेमन्त और ग्रीष्म ऋतुओं में ग्राम में १ रात्रि और नगर में ५ रात्रि रहते थे । इनका निर्वाण कल्याणक अभिजित् नक्षत्र में सम्पन्न हुआ था । निर्वाणोत्सव में सीधर्म इन्द्र ने ऋतुनिकाय के देवों को आज्ञा देकर एक भगवान् तीर्थंकर के लिए एक गणधरों के लिए और एक शेष जनधारों के लिए । इस प्रकार तीन चिताएं बनवायीं थीं । इसी प्रकार उनके अभिषेक का विस्तृत वर्णन यहां हुआ है ।

1. जहा चन्दं गहाइया, चिट्ठन्ती पंजसीउडा
बन्दभाणा नमंसन्ता उत्तमं भणहारिणो ।
अग्निहोतमुहा वैया, चन्नट्ठी वैयासा मुहं ।
नवखत्ताण मुहं चन्दो धम्माणं कासवो मुहं ॥

— उत्तराध्ययन 25, 16-17 ।

2. उत्तराध्ययन सूत्र, 18-34 ।
3. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र : व्या० श्री अमोलक ऋषि जी देवचन्द सालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई ।

जम्बूद्वीपपण्णत्तो :^१

: खेताम्बरों के जम्बूद्वीप प्रशस्ति सूत्र के समान ही दिग्म्बर सम्प्रदाय में जम्बूद्वीपपण्णत्तो ग्रन्थ है। इसमें कुल १३ उद्देश हैं। इसमें द्वीपों, पर्वतों, लेनों, नदियों आदि का विस्तृत वर्णन हुआ है। हमारे उद्देश में यूपमदेव की ऊँचाई पाँच सौ धनुष बतायी गई है, साथ ही जम्बूद्वीप आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है।

तिलोप-पण्णत्तो :

तिलोपपण्णत्तो भी दिग्म्बर सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण प्राकृत ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में तीर्थंकर ऋषभदेव के चरित्र के मूल सूत्र प्राप्त होते हैं। इसमें कुल आठ अधिकार हैं। चौथे अधिकार में चौबीसों तीर्थंकरों के जन्म, ऊँचाई, आयु, कुमारकास, शरीर-वर्ण, राज्यकाल, ब्रह्म, राग्यउद, बंराग्य-कारण, दीक्षा-स्नान, दीक्षातिथि, उपवास, पारणा, केवलज्ञान की तिथि, समय, मद्यन, समवसरण, गणपर, श्रद्धि, आधिका-संख्या, व्याधक-आधिका संख्या, भूत होने की तिथि, काल व वासन आदि का संक्षेप में वर्णन प्राप्त होता है। तिलोपपण्णत्तो में तीर्थंकर ऋषभदेव के चरित्र ११ श्लोकी जो भूत प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन प्रथम परिच्छेद में हम पहले कर आए हैं।

पद्मचरियं :^२

पद्मचरियं आचार्य विमलसूरि कृत प्राकृत भाषा का महत्त्वपूर्ण चरित्र ग्रन्थ है। यह प्राकृत भाषा की जैन रामायण मानी जाती है। जो स्थान संस्कृत भाषा में बाह्यीक रामायण को प्राप्त है, वही स्थान प्राकृत में विमलसूरि के पद्मचरियं को प्राप्त है। इसके तीसरे उद्देश में जम्बूद्वीप, कुलकरी का उल्लेख कर भाभि कुलकर के पुन-रूप में ऋषभदेवामी का चरित्र विस्तार से वर्णित है। इनसे जमीरउद, अभिपेक तथा इन्द्रों द्वारा भवोद्धा में अभिवेकान्तर किए गए आयोजन आदि का वर्णन है। चौथे उद्देश में ऋषभदेव द्वारा श्रेयांस के घर आहार लेने का वर्णन है।

अउपपन्नमहापुरित्तचरियं :^३

आचार्य शोलांक विरचित इस काव्य में १४ शलाका पुराणों का जीवन-चरित्र वर्णित है। इसमें ऋषभदेव के जन्म का सुन्दर वर्णन हुआ है। इन्द्राकुबरा की

1. जम्बूद्वीपपण्णत्तो : सम्पा० आ० ने० उपाध्ये एवं हीरामान जैन, प्रका० जैन संस्कृति सराफ संप सोनापुर।
2. तिलोपपण्णत्तो : सम्पा० आ० ने० उपाध्ये एवं हीरामान जैन, संस्कृत सराफ-संप, सोनापुर।
3. पद्मचरियं : सम्पा० आ० हर्षन जेकोदी, प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी।
4. अउपपन्नमहापुरित्तचरिय—आचार्य शोलांक प्राकृत टेक्स्ट सोनाहरी, वाराणसी।

स्थापना, ऋषभदेव का विवाह और राज्याभिषेक, भरत-बाहुवलि आदि पुत्र-व-
ब्राह्मी और सुन्दरी दो कन्याओं का जन्म, अग्नि, मांस, कृषि आदि का उपदेश, वर्ण-
व्यवस्था की स्थापना, ऋषभदेव की दीक्षा, पारणा, केवलज्ञान, भरत की विजय-यात्रा,
भरत-बाहुवलि युद्ध आदि का सुन्दर वर्णन यहां हुआ है।

वसुदेव हिंदी :¹

वसुदेव हिंदी संध्यासगणिविरचित प्राकृत भाषा का महत्वपूर्ण कथा-ग्रन्थ है।
इसमें महदेवी का स्वप्न-दर्शन, ऋषभदेव का जन्म, देवों द्वारा उत्सव, ऋषभदेव का
राज्याभिषेक, दीक्षा, राजा श्रेयांस के यहां प्रथम पारणा, उनका निर्वाण आदि के साथ
ही उनके पूर्व भवों का चित्रण किया गया है।

इस प्रकार प्राकृत जैन साहित्य में तीर्थंकर आदिनाथ का उल्लेख अनेकों
प्रकार से हुआ है।

अपभ्रंश साहित्य में ऋषभदेव

महापुराण²—महाकवि पुष्पदंत कृत महापुराण अपभ्रंश भाषा का प्रतिनिधि
पुराण ग्रन्थ है। इसके दो भाग हैं—एक आदि पुराण और दूसरा उत्तर पुराण।
आदिपुराण में तीर्थंकर ऋषभदेव एवं भरत चक्रवर्ती का तृतीय सन्धिधर्मों में सुन्दर
वर्णन हुआ है। इस पुराण में नाभिराज और महदेवी के प्रथम पुत्र के रूप में
ऋषभदेव का जन्म होता है। देवों द्वारा जन्मोत्सव, ऋषभदेव का विवाह, पुत्र और
पुत्रियों का जन्म, नीलाजना के नृत्य और अकस्मात् मृत्यु को देखकर वैराग्य का
वर्णन हुआ है। इसके साथ ही भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय, मुलोचना स्वयंवर,
भरत-बाहुवली युद्ध आदि घटनाओं के साथ तीर्थंकर ऋषभदेव के निर्वाण का सुन्दर
वर्णन हुआ है।

संस्कृत साहित्य :

प्राकृत और अपभ्रंश की तरह संस्कृत साहित्य में भी तीर्थंकर ऋषभदेव का
चरित्र विपुल मात्रा में वर्णित हुआ है। यहां उसका सामान्य परिचय दिया जा
रहा है।

आदिपुराण :³

आदिपुराण महापुराण का प्रथम भाग है। इसके रचयिता आचार्य जिनसेन
और गुणभद्र हैं। इसमें कुल सैतालौस पर्व हैं। बयालीसवें पर्व तक जिनसेन और

1. वसुदेवहिंदी : सम्पा० मुनि पुष्पविजय, जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर।
2. महापुराण, भाग 1-7, महाकवि पुष्पदन्त, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी।
3. आदिपुराण : 1-2 भाग, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी।

उसके बाद गुणमद की रचना है। इसमें तीर्थंकर ऋषभदेव का चरित्र विस्तार से वर्णित हुआ है। इसी शोध-ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में 'गुरुदेवचम्पू के कथानक का मूल स्रोत' के रूप में हम आदि पुराण में वर्णित ऋषभदेव के चरित्र का विस्तार से वर्णन कर आए हैं।

हरिवंश पुराण :¹

यह पुनाट संधीय आचार्य जिनसेन की रचना है। आचार्य जिनसेन आदि पुराण के कर्ता जिनसेन से निम्न हैं। इस पुराण में आईसर्वे तीर्थंकर नेमिनाथ की कथा का विस्तार से वर्णन हुआ है। प्रसंगवश सप्तम से पचोदश सर्ग तक भगवान् ऋषभदेव और प्रथम जन्मवर्ती सम्राट् भरत के जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया है।

त्रिपट्टिशलाकापुराणचरित :²

यह आचार्य हेमचन्द्र की महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमें ६३ शलाका पुरुषों का जीवन निबद्ध है। यह दस पर्वों में विभक्त है, जिसमें प्रथम पर्व में तीर्थंकर ऋषभदेव और सम्राट् भरत का विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ ऋषभदेव के १२ पूर्व जन्मों का वर्णन, मरुदेवी के स्वप्न, तीर्थंकर का जन्मोत्सव, विवाह, सन्तानोत्पत्ति, राज्याभिषेक, कलाओं की शिक्षा, मोक्षार्जना का मूल्य, ऋषभदेव का वैराग्य और तपस्या, राजा श्रेयास के यहाँ इसु रस की पारणा, केवल ज्ञान, मरुदेवी को केवल ज्ञान और मोक्ष, भरत की दिग्विजय, भरत बाहुबलि युद्ध, ऋषभदेव का धर्म परिवार और उनके निर्वाण का उल्लेख हुआ है।

त्रिपट्टि-स्मृति शास्त्र :³

यह महाकवि आशाधर की रचना है। आशाधर का परिचय हम पहले दे आए हैं। इसमें संक्षिप्त रूप से ६३ शलाका पुरुषों का जीवन चरित निबद्ध है। इसमें भगवान् ऋषभदेव के जीवन से सम्बन्धित सभी घटनाएँ जिनसेन द्वारा आदिपुराण के आधार पर लिखी गई हैं।

भरत बाहुबलि महाकाव्य :⁴

सप्तगण्डोप आचार्य कुलसगनी की यह रचना है। इसमें प्रमुख रूप से भरत और बाहुबलि के युद्ध का चित्रण है किन्तु प्रसंगवशान् ऋषभदेव का भी विस्तार से

1. हरिवंश पुराण : आचार्य जिनसेन, पारशीय ज्ञानपीठ, दिल्ली।
2. त्रिपट्टिशलाकापुराणचरित हेमचन्द्र, आर्याभट्ट जैन समाज, वासनगर।
3. त्रिपट्टि स्मृतिशास्त्र : आशाधर, आनिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला, बनारस।
4. भरतबाहुबलि महाकाव्य, कुलसगनी, जैन विश्वभारती लाहौर।

वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त सस्कृत और प्राकृत के पूजा ग्रन्थों में अनेक स्तोत्रों और शिनालेत्रों 'काव्यों' के मंगनाचरणों में तीर्थंकर ऋषभदेव को नमस्कार किया गया है। स्वयंभूस्तोत्र में आचार्य समन्तभद्र ने प्रजापति और आय कृषि उपदेष्टा के रूप में उनकी स्तुति की है। मानसुंग का भवतामरस्तोत्र तीर्थंकर आदिनाथ की स्तुति में लिखा गया है। इसमें कुल ४८ पद्य हैं जो भक्तिभाव से परिपूर्ण और हृदयपाही हैं। इन स्तोत्र के एक-एक पद्य पर एक-एक चित्र की रचना हीरे मोती आदि घितकर उससे बने हुए रंगों से की गई है जो ऐलक पन्नालात सरस्वती भवन व्यावर में सुरक्षित है।

इस प्रकार जैन साहित्य में तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख अनेकों प्रकार से हुआ है।

वैदिक साहित्य में ऋषभदेव

अमण परम्परा के समान वैदिक परम्परा में भी ऋषभदेव के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद से लेकर पुराणों एवं भागवत में ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। भागवत के पंचम स्कन्ध में उनका विस्तृत चित्रण किया गया है। यहीं उन्हें आठवा अवतार बताया गया है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित तीर्थंकर ऋषभदेव का वर्णन निम्नलिखित है—

ऋग्वेद—ऋग्वेद विश्व का प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। ऋग्वेद में अनेकों स्थानों पर ऋषभदेव की स्तुति की गई है।^१ कहा गया है कि मिष्टभाषी, जानी, स्तुति योग्य ऋषभ को साधक मन्त्रों द्वारा वधित करो। वे स्तोत्रा को नहीं छोड़ते ॥ इसी प्रकार एक मन्त्र (३।३८।१) में कहा गया है कि ज्ञान के प्रतिपादक ऋषभदेव महान् हैं। उनका दासन वर दे, उनके शासन में ऋषि परम्परा से प्राप्त पूर्ण का ज्ञान आरामा के ऋषादि मानुषों का विध्वंसक हो। वे पूर्ण ज्ञान के भण्डार हैं।

ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र में उनदेव और वाणी की पूजनीयता तथा शक्ति सम्पन्नता के साथ उन्हें मनुष्यों और देवों में पूज्यमाना माना गया है—

मल्लस्य ते तविषस्य प्रजृतिमियमिध चमभुताय भूयन् ।

इन्द्रसितीनामसि मानुषीणां विद्यां देवीनामुत पूर्वयाया^२ ॥

इसी प्रकार ऋग्वेद के ८।४१।३८, १०।१८७।१, ६।२६।४, ७।२१।१५, ५।२८।४, ६।१६।११ आदि मन्त्रों में अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की गई है।

१. ऋषभं वा समाजानां सपत्नानां विषासहिम् ।

हन्तारं शत्रूणां कृषि विराज गोपति मवाम् ॥—ऋग्वेद १०.१६६.१

२. अनर्वाणं ऋषभ मन्द्र जिघ्वं बृहस्पति वर्धया नव्यमर्कः ॥ वही, १.१९० १

३. वही, ३.३४.२

ऋग्वेद में जैन परम्परा से सम्बन्धित सबसे महत्वपूर्ण सूत्र केशी सूक्त १०।१३६ है, जिसमें वातरक्षना मुनियों का उल्लेख है। वातरक्षना का यही अर्थ है जो दिग्म्बर का अर्थात् वायु जिनकी मेखला है अथवा दिशाएँ जिनका वस्त्र हैं। ये दोनों शब्द एक ही भाव के मूलक हैं। इस सूक्त में वातरक्षना मुनियों को मलधारी मूर्धित किया गया है। जैन परम्परा में मुनियों का स्नान करना वर्जित है। ज्ञात होता है कि स्नान न करने के कारण तथा बालों के बढ़ जाने के कारण ही उन्हें—

मुनयो वातरक्षना पिशागा वसते मत्ता ।^१

कहा गया है। भारतीय में कहा गया है कि ऋषभदेव ने वातरक्षना धमण मुनियों के घमों को प्रकट करने की इच्छा से अवतार लिया था। इस छन्द में शा० मंगलदेव शास्त्री का कथन दृष्टव्य है। उन्होंने लिखा है—

ऋग्वेद के सूक्त (१०।१३६) में मुनियों का बनीला वर्णन मिलता है। उनको वातरक्षना दिग्म्बर पिशागा वसत्रे मत्ता—मूर्धिका को धारण करते हुए दिगम्बरों और केशी—प्रकीर्णकेश इत्यादि कहा गया है। यह वर्णन (श्रीमद्भागवत पंचम स्कन्ध) में दिए हुए जैनों के आदि तीर्थंकर ऋषभदेव के वर्णन से आश्चर्य समा-नता रखता है। वहाँ स्पष्ट शब्दों में निर्याया है कि ऋषभदेव ने वातरक्षना धमण मुनियों के घमों को लपट करने की इच्छा से अवतार लिया था।^२ इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर ऋग्वेद के केशीनिबन्धित होने पर भी वेदग्रन्थ मानते हैं।^३ यहाँ हम सम्पूर्ण केशीग्रन्थ लिख रहे हैं—

केशमणि केशी विधं केशी विभक्ति रोदसी।

केशी विद्वय स्वर्द्धो केशीवं ज्योतिरुच्यते ॥

मुनयो वातरक्षना पिशागा वसते मत्ताः।

वातरक्षानु इति सति यदेवातो भविषत ॥

उन्मदिता मोनयेन धातो आ लक्षिमा यमम्।

शरीरेवस्मात् पूर्व गतातो अभि यदप्य ॥

अन्तरिक्षेण वसति विद्वय कपायवाक्यतः।

मुनिर्देवाय देवाय सोऽहोवाय तासा हित ॥

वातरयादयो वायो तायायो देवेवितो मुनिः।

उभो तपुषाया शेनि वयं पूर्वं उतापर ॥

1. ऋग्वेद, 10।136.1

2. भारतीय संस्कृति का विरास, ओपनिषद् पारा, पृ० 180

3. संस्कृति के चार अङ्ग, पृ० 61

अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन्
केतो केतस्य विद्वान्सखा स्वादमविन्तम् ।
वायुरस्मा उपामन्यत् पिनिष्टि स्मा कुनं नमा ।
केपो विषस्य पात्रेण यद्रुद्रेणाविवत् सह ॥

—ऋग्वेद 10.136.1-7

यजुर्वेद :

ऋग्वेद के समान यजुर्वेद में भी तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख हुआ है। एक ऋचा में कहा गया है कि मैंने उस महापुरुष को जान लिया है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है और अज्ञानादि अज्ञकार से दूर है। उसी को जानकर मृत्यु से पार हुआ जा सकता है। मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है—

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् ।
तमेव विदिष्यामि मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽप्यनाय ॥

—यजुर्वेद 31.18

ठीक इसी भाव का श्लोक मन्त्रामरस्तोत्र में मानतुंगाचार्य ने लिखा है—

त्वामामनन्ति मूनयः परमं पुमांस-
मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् ।
त्वामेव सम्यगुपसम्य अयस्मि मृत्युं
नान्यः शिषः शिषपदस्य भुनोम्यपन्थाः ॥

मन्त्रामरस्तोत्र 23

अथर्ववेद :

अथर्ववेद के एक मन्त्र में बल प्रदान करने के लिए ऋषभदेव से प्रार्थना की गई है। कहा गया है कि ऋषभदेव सम्पूर्ण पापों से मुक्त और अहिंसक प्राणियों के प्रथम राजा हैं, मैं उनका आह्वान करता हूँ। वे मुझे बुद्धि एवं इन्द्रियों के साथ बल प्रदान करें—

अहो मुर्वं ध्रुवमं यतियानां विराजन्तं प्रथममध्यरात्राम् ।
अपां नपातमश्विना हुवे-धिष इन्द्रियेण तं दत्तमोजः ॥

अथर्ववेद, 19.42.4

वैदिक पुराणों में ऋषभदेव—

वेदों के समान ही वैदिक पुराणों में भी ऋषभदेव का पर्याप्त वर्णन मिलता है। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्ध में उन्हें आठवाँ अवतार माना गया है और उनके राज्य तथा राज्यव्यवस्था का सुन्दर वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार स्वर्गम्व

मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। उनके पुत्र नाभि थे और नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए। उनके पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है।

लिंग-पुराण :

लिंग पुराण में ऋषभदेव के सम्बन्ध में कहा गया है कि नाभिराज एवं महारानी मरुदेवी के बृषभदेव नामक पुत्ररत्न था। जो मानवी में श्रेष्ठ तथा पक्षियों में बुद्धिमान था। ऋषभ के सौ पुत्र हुए जिनमें भरत सबसे बड़े थे। ऋषभदेव ने अपना समस्त राज्यभार भरत को सौंपकर दौला धारण कर सौ और आत्मतत्त्व जानकर परमात्म पद पाया। वे नान्य रते थे, जटाधारी थे और सदा ध्यान में ही निमग्न रहा करते थे। हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित राज्य को उन्होंने भरत को दिया था। इसी कारण इसे भारतवर्ष कहते हैं।

नाभेर्निसर्गं वक्ष्यामि हिमाक्षोऽस्मिन्निबोधत ।

माभिरवाजनयत् पुत्रं मरुदेव्यां महामतिः ॥

ऋषभं पाविष्यं श्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूजितम् ।

ऋषभाद् भरतो कर्त्तुं वीरः पुत्रजन्तव्यम् ॥

सोऽभिविश्रम्य ऋषभो भरतं पुत्रवरतम् ।

ज्ञानचराम्भमाधिरम्य जित्येन्द्रियमहोरगम् ॥

सर्वोत्तमनात्मनि स्वाप्य परमात्मानमोत्तरम् ।

मनोऽजटीऽनिराहारोऽक्षीरोऽवात गतो हि स ॥

निराजस्य तस्येह शोकमाप परं वरम् ।

हिमाद्रौर्दक्षिणं वर्षं भरताय श्यवेदयत् ॥

तामातु भारतं वर्षं तस्य नाग्ना विदुर्बुधाः ॥

—लिंगपुराण भा० १८६ संवर्णन, पृ० ३१२-१३

माहर्षेय पुराण :

माहर्षेय पुराण में उल्लेख है कि श्वश्रु ने आग्नीध्र को अम्बुदीप का राज्य दिया। आग्नीध्र ने नाभि और नाभि ने ऋषभ पंश हुए। ऋषभदेव के सौ पुत्रों में भरत नामक पुत्र सबसे बड़ा था, जिसे राज्य देकर ऋषभदेव ने त्याग ले लिया। हिमालय के दक्षिण का राज्य भूक ऋषभ ने भरत को दिया। इस कारण इसे 'भारतवर्ष' कहते हैं। इसी प्रकार का वर्णन ब्रह्माण्डपुराण, नारदपुराण, स्कन्दपुराण तथा कूर्मपुराण में हुआ है।

१. स्वाप्यभुज्यते पूज्यमापे जेतापुमे तथा ।

प्रियव्रतस्य पुत्रैस्तैः वीरैः स्वावंशमुत्तराय य ॥१२॥

श्रीमद्भागवत :

श्रीमद्भागवत में ऋषभदेव का चरित्र विस्तार से वर्णित है। भागवत के पंचम स्कन्ध के पहले अध्याय में राजा परीक्षित के पूछे जाने पर मुखदेव ने कहा कि स्वायंभुव मुनि के पुत्र प्रियव्रत हुए जिन्हें पृथ्वी पालन में योग्य समझकर पिताजी ने राज्य शासन की आज्ञा दी किन्तु प्रियव्रत ने उसे स्वीकार नहीं किया, किन्तु ब्रह्मा जी के समझाने पर उन्होंने राज्य स्वीकार किया। उनके दस पुत्र और एक पुत्री हुई। उन्होंने स्यारह अब्द वर्षों तक शासन किया। उन्होंने सूर्य की सात परिक्रमाएँ की जिससे उनके रथ के पहियों से जो सीकें बनी वे सात समुद्र बन गए और सात द्वीप इस पृथ्वी में हो गए।

दूसरे अध्याय में कहा है कि प्रियव्रत ने आग्नीध्र को जम्बूद्वीप का राज्य दिया। आग्नीध्र को एक अप्सरा से नौ पुत्र हुए, जिनमें नाभि सबसे बड़े थे। उन्होंने जम्बूद्वीप को नौ विभाग कर, एक-एक को उसका राजा बनाया। तीसरे अध्याय में कहा गया है कि नाभि के कोई सन्तान न होने से उन्होंने यज्ञपुरुष का यजन किया। तब श्रीहरि ने कहा कि मैं नाभि के यहा स्वयं अवतार लूंगा क्योंकि अपने समान मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। चौथे अध्याय में कहा गया है कि नाभिनन्दन जन्म से ही वज्र अकुस आदि धिग्गो से युक्त थे। उनके सुडोल शरीर, तेज, बल, ऐश्वर्य, पराक्रम आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। नाभिराज ऋषभ को राज्याभिविक्त कर मरुदेवी के साथ बदरिकाश्रम चले गये, जहां वे अहिंसा धृति से, कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग से भगवान के स्वरूप में लीन हो गये।

ऋषभ के नाभिसंज्ञ को कर्मभूमि मानकर लोकसंग्रह के लिए कुछ काल तक गुरुकुल में वास किया। गृहस्थी में प्रविष्ट हो लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए उन्होंने देवराज इन्द्र की दी हुई कन्या जयन्ती से विवाह किया, जिससे

आग्नीध्राय पिता पूर्वं जम्बूद्वीपं ददौ द्विज ॥१३॥

आग्नीध्रसूनोनीभेस्तु ऋषभो भूतसुता द्विज ॥१६॥

ऋषभाद् भरतो जज्ञो वीरः पुत्रशताद्वरः ।

सोऽभिषिच्यर्षभः पुत्रं महाप्राज्ञाज्यमस्थितः ॥४०॥

तपस्तेषु महाभागः पुनहा श्रमसंश्रयः ।

हिमाङ्गं दक्षिणं वर्षं तस्य नाम्ना महात्मनः ॥४२॥

— मार्कण्डेयपुराण, अध्याय 50

सो पुत्र उत्पन्न हुए उनमें महायोगी भरत सबसे बड़े थे। उन्होंने के नाम से इस खण्ड को भारतवर्ष कहने लगे।

ऋषभदेव ने सो यज्ञ किये। उनके श सन में सभी सुखी थे। एक बार वे धूमते-धूमते ब्रह्मवर्त देश पहुँचे जहाँ उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। प्रथम अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्मवर्त से निकसर वे अर्घ्य, बहारे, गूँसे, पिशाच और पावसों की चेष्टा करते हुए अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे। (२६)। वे कभी नगरों और गाँवों में घले जाते, कोई उनके ऊपर धूल फेंकता, कोई डेना भारता, कोई उनका तिरस्कार करता, किन्तु वे जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण यह था कि ब्रह्म से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्यकारण रूप सम्पूर्ण प्रपञ्च के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में स्थित थे। इसीलिए अलङ्कार वितर्कित से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे।

जब उन्होंने देखा कि जनता योगसाधन में विघ्न डालती है, तब उन्होंने अलग वृत्ति धारण कर ली। उनके मन में दुर्गन्ध नहीं थी, अपितु सुगन्ध थी, जो दायोऽग्न तक सारे देश को सुगन्धित कर देती थी। उन्हें यद्यपि सब प्रकार की सिद्धियाँ करने आप निष्ठ हो गई थी, परन्तु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया।

छठे अध्याय में कहा गया है कि उन्होंने धीनियों को देहत्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर त्याग दिया। अग्न में कहा गया है कि जिन्होंने कष्टावश निर्भय आत्मभोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरन्तर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की लुप्ताओं से मुक्त थे, उन भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार है।

इस प्रकार सिद्ध है कि भगवत-जनता उन्हें अपना आराध्य मानती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य में ऋषभदेव का बहूधा उल्लेख हुआ है।

बौद्ध साहित्य में ऋषभदेव—

बौद्ध साहित्य में भगवान् महावीर के जीवन प्रसंग और निष्पत्ति एवं का उल्लेख अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। महावीर को बौद्ध साहित्य में 'निगण्ठ-मायपुत्त' कहा गया है। जैन और वैदिक साहित्य की तरह भगवान् ऋषभदेव व भारत के जीवन प्रसंग वहाँ विस्तार से उपलब्ध नहीं होते। वही-कहीं महावीर के साथ ऋषभदेव का उल्लेख हुआ है। 'धम्मपद' में कहा गया है—

उत्तम पवर वीरं अहेतुं विजिगविनं।

अनेकं महात्तकं ब्रुह तमहं बुभुक्षाम् ॥

इस पद्य में उसम शब्द ऋषभ के लिए एवं वीर शब्द महावीर के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

‘आर्यमञ्जूश्रीमूलकल्प’ में भारत के आदिकालीन राजाओं में नाभि पुत्र ऋषभ और ऋषभ पुत्र भरत का उल्लेख किया गया है—

प्रजापते. सुतो नाभि तस्यापि आगमुच्यति ।

नाभिनो ऋषभपुत्रो धं सिद्धकर्म बृहन्नतः ॥

तस्यापि मणिकरो यमः सिद्धो ह्यमयते गिरौ ।

ऋषभस्य भरत. पुत्र सोऽपि मञ्जतान् तवा जपेत्^१ ॥

इसी प्रकार उक्त ग्रन्थ में कपिल के साथ ऋषभदेव का उल्लेख किया गया है। नैयायिक धर्मकीर्ति ने अपने न्यायविन्दु में सर्वज्ञ के उदाहरण में भगवान् ऋषभदेव और महावीर का नामोल्लेख किया है।^२

कन्नड़ साहित्य में ऋषभदेव

कन्नड़ भाषा में भी तीर्थंकर ऋषभदेव के सम्बन्ध में कतिपय ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इस भाषा में साहित्य निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ हुआ, यह कहना कठिन है किन्तु ई० सन् छठी शताब्दी के कतिपय शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अतः इस अनुमान को पर्याप्त आधार मिलता है कि छठी शताब्दी से ही कन्नड़ भाषा का लेखन कार्य प्रारम्भ हो गया था। राष्ट्रकूट नरेश नृपतुंग (नवी शताब्दी ई०) का ‘कविराज मार्ग’ कन्नड़ का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में कतिपय कवियों के नाम मिलते हैं और उद्धरण भी। इससे पता चलता है कि नौवीं शताब्दी से पूर्व भी कन्नड़ भाषा में ग्रन्थ रचे गये होंगे, जो आज भी काल के गर्त में हैं।

कन्नड़ साहित्य के रत्नत्रय नाम से विख्यात कवि पम्प, पौन्न और रन्न हैं। इनमें आदि कवि पम्प द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक सम्प्रदाय ही परवर्ती कवियों के लिये राजपथ सिद्ध हुआ है।

महाकवि पम्प की दो कृतियाँ प्राप्त होती हैं—एक ‘विक्रमाज्जुनविजय’ और दूसरी ‘आदिपुराण’ विक्रमाज्जुनविजय सौकिक महाकाव्य है, जिसमें कवि ने अपने आश्रयदाता चासुनयनरेश अरिकेसरी का गुणगान किया है।

आदिपुराण :

पम्प की दूसरी रचना आदिपुराण तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवनी से सम्बन्ध रखती है। इसमें ऋषभदेव का जीवनचरित विस्तार से अंकित है। कई जन्मों में

1. आर्यमञ्जूश्रीमूलकल्प 390-391 (तीर्थंकर ऋषभ और चक्रवर्ती भरत, पृ० 138)

2. तीर्थंकर ऋषभ और चक्रवर्ती भरत पृ० 138 ।

उन्होंने जो भोग का अनुभव किया था उसकी स्मृति से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भोग सातसा का कोई अन्त नहीं है। विचार करते हुए वे कैवल्य पद की प्राप्ति के लिये तपस्या करने बन की ओर निकल पड़ते हैं।

कन्नड के साहित्यकारों की दृष्टि में पम्प का आदिपुराण 'धावय-मागिषय-कोप' है। जिनधर्म प्राणियों के लिए समर्थ आश्रय है, ऐसा बताते हुए ऋषभदेव के जीव सन्निधि के अवसान काल में उससे सामानिक देव बहते हैं—

जिनचैव्यं धातमम् बहिसु जिनपदपदं गत दिव्यमप्य ।

अनेयिवं भवितव्यवर्धनं जिनम नमस्कार मंत्र गतोल भा ॥

अनेयं तात्त्वहितिर्विदं जिनमहिमेगम मादुनो भव्य मेम ।

तिन पिध्यातामिधोम् भी सरनतेवरसिते के विध्नातनप्ये ॥

अर्थात् जिनो के मन्दिर-समूह का वन्दन करो। उनके पाद-पद्मों की दिव्य अर्चना से, भक्ति से पूजा करो। जिनके नमस्कार मन्त्रों में भावना पाकर प्रीति से जिन-महिमाओं में भावना करो। तुम भव्य हो (जिन भाव हो)। अग्य पिध्याजानी की तरह तुम धैर्यमत्ता से ऐसे बयो विध्नात हो गए।

वयजय को एक चारणमुनि उपदेश देते हैं—

इ संसारामोघिय

भीसुब निनगिबुवे माने ताडिवाभवेयना

यास बोसे निनगे मुचित

प्रासाद मन डरतिबुवे सोपानम् १

अर्थात् इस संसार-मागर में सरने वाले तुमको यही (सम्पन्न ही) नीका है। इसके द्वारा तुम आसानी से किनारे तक आ जाओगे। मुनि रूत प्रासाद पर चढ़ने के लिए ही (सम्पन्-दर्शन, ज्ञान और चरित्र) तुम्हारे सोपान हैं।

तिनराजातय

पम्प कवि का बनाया 'ओजिनराजस्तव' प्राचीन बग्नड के श्रेष्ठ साहित्य में अग्रगण्य है। इसमें आदि तीर्थंकर से जो गई प्रार्थना के ३॥ हैं, जो प्रथम चरुवर्ती भरत द्वारा गाए गए थे। एक पद्य द्रष्टव्य है।

त्रिवत्तम भीति मणिनी ।

टावोन्तिगम् बुबिबु पोलेवतवतक रतदि

१. 'बग्नड में जिन भक्ति साहित्य' प्रो० बुटनाथ जोशी,

'मरुवर वेगरी अग्नि' ग्रन्थ पृ० २४९

२. वही, पृ० २४९।

शुद्धिदंतोष्पियंहंतु

पदंगलेमगो तेडयदहंत्यदमं ।¹

अर्थात् स्वर्ग के इन्द्र के मुकुट मणियों की साल दीप्ति से मानो भरे, चमकने वाले अलकतक रस से मानो भरे अहंत के चरण हमें शीघ्र अहंत पद दे ।

त्रिपटिलक्षणमहापुराण :

इसका दूसरा नाम चाउडराय पुराण भी है । इसके रचयिता चाउडराय हैं जो गंगकुल चूडामणि राममल्ल (ई० १७४-८४) मंत्री एवं सेनानी थे । श्रवणबेलगोला में गोम्मटेश्वर की अद्वितीय प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने का श्रेय चाउडराय को ही है । त्रिपटिलक्षणमहापुराण गद्य में लिखा गया है और इसमें ६३ शलाका पुरुषों की गाथाओं का संकलन है । इसमें तीर्थंकर ऋषभदेव के सम्बन्ध में विस्तार से लिखा गया है ।²

भरतेशर्वभवं :

‘भरतेशर्वभवं’ भरत चक्रवर्ती से सम्बन्धित महाकाव्य है, जिसके रचयिता प्रसिद्ध कन्नड़ कवि रत्नाकरवर्णी हैं । इसके अतिरिक्त इनके तीन शतक और मिलते हैं । भरतेशर्वभवं में मूलतः भरत का चित्रण है किन्तु प्रसंगवशात् आदिनाथ का भी विस्तृत चित्रण हुआ है । श्री के भुजवलि शास्त्री ने कहा है—‘प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की कथा के एक अंग के रूप में वर्णित इस कथा के आधार पर एक स्वतन्त्र कृति की रचना करना रत्नाकर की विशेषता है । इससे पहले किसी भी कन्नड़ कवि ने ऐसी रचना नहीं की थी ।’³ ग्रन्थ के सम्बन्ध में कवि का स्वयं कहना है—

अय्ययाय चेन्नादु देने कन्नडियद

अय्यां मंचिरि येने तेसुगा ।

अय्यया ये च पोतड़िदु त्सुवद

मेय्युयि केल वेक ॥

अर्थात् मेरा काव्य सर्वप्रिय होगा । कर्नाटक के लोग कहेंगे कि वाह ! कितना अच्छा काव्य है । आन्ध्र प्रान्त के लोग अय्या मंचिरि (कितना सुन्दर) कहेंगे ।

1. कन्नड़ में जिनमक्ति साहित्य : प्रो० गुरुनाथ जोशी, मरुधर केसरी अमि० ग्रन्थ, पृ० 250
2. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, भाग-7, पृ० 27
3. वही, पृ० 83

तेलगुभाषी कहेंगे बाह ! क्या बकिया है। इस प्रकार हर भाषा-भाषी समय उल्लास के साथ इसे श्रवण करने में दत्तचित्त होंगे।¹

इनके अनिर्वक्त महाकवि पीन ने 'जिन्नातरमासा' में जिनकी स्तुति की है, जिसमें तीर्थंकर ऋषभदेव की स्तुति हृदयग्राही है।

इस प्रकार पन्नह साहित्य में तीर्थंकर ऋषभदेव का अनेक प्रकार से उल्लेख हुआ है। यो भी पन्नह साहित्य का अधिकतम भाग जैन कवियों द्वारा लिखित है।

ऋषभदेव विषयक जैन मान्यताएं—

जैन परम्परा के अनुसार तीर्थंकर ऋषभदेव इस अवसर्पिणी काल के आद्य तीर्थंकर थे। जैन साहित्य के अनुसार काल चक्र दो प्रकार से घूमता है। एक अवसर्पिणी काल और दूसरा उत्सर्पिणी काल। अवसर्पिणी काल में विश्वास से ह्रास की ओर आते हैं और उत्सर्पिणीकाल में ह्रास से विश्वास की ओर। इन दोनों कालों में से प्रत्येक के ६-६ भेद हैं—दुपमा, दुपमा-दुपमा, दुपमागुपमा, गुपमादुपमा, गुपमा और गुपमागुपमा ये छे भेद उत्सर्पिणी काल के हैं और दुपमागुपमा, गुपमा, गुपमादुपमा, दुपमागुपमा, दुपमा और दुपमादुपमा ये छे भेद अवसर्पिणी काल के हैं।

अवसर्पिणी काल के आरम्भ के तीन कालों में ऋषभः उत्तम, मध्यम और जघन्य भोगभूति रही। इस काल में कलवृक्षों के द्वारा मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। उन्हें किसी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़ता था। अतः न कोई राजा था, न जमींदार और न कास्तकार ही। कोई गरीब नहीं था, न मिश-मालिक और न ही कोई मजदूर। सभी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र थे और सर्वत्र प्राकृतिक साम्यवाद था।

लेकिन यह स्थिति सर्वदा नहीं रही। तीसरा काल बीतने में जब कुछ समय अवशिष्ट रहा तो इस स्थिति में लोगों से परिवर्तन होने लगा। जनता के सामने नई-नई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। ऐसी अवस्था में १४ बृहन्नर हुए, जिनमें अन्तिम नाभिराज या नाभिराय थे।

नाभिराज की पत्नी मरुदेवी थी। इन दोनों में तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए।

1. भरतेनर्वमव और महाकवि रत्नाकरः वर्धमान पो० शास्त्री—मरपर बेगरी अभिनवदत्तं पृ० 292

2. श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार बृहन्नरों की संख्या 7 या 15 मानी गई है (ऋषभदेव एक परिशीलन), पृ० 56

उनके गर्भ में आने के ६ महीने पूर्व से ही देवताओं द्वारा उनके घर में रत्नों की वृष्टि होने लगी। एक दिन मरुदेवी ने १६ स्वप्न^१ देखे जिनका फल नाभिराज ने सन्तानोत्पत्ति बताया। अनन्तर आषाढ शुक्ल द्वितीया उत्तराषाढ नक्षत्र में तीर्थंकर ऋषभदेव मरुदेवी के गर्भ में अवतरित हुए। अनेक देवियां आकर मरुदेवी की सेवा करने लगीं।

जन्म

चैत्र कृष्ण भवमी^२ को उत्तराषाढ नक्षत्र में मरुदेवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस समय आकाश निर्मल हो गया। दिशाएँ स्वच्छ हो गईं और प्रजा के हर्ष का पारावार नहीं रहा। देवताओं ने आकर उनका जन्मोत्सव मनाया। इन्द्राणी एक मायामयी बालक को सुलाकर ऋषभदेव को बाहर ले आयी। इन्द्रादेव जिन बालक को लेकर सुमेरु पर्वत पाड़ुक शिला पर गये जहाँ उनका अभिषेक किया गया। अभिषेकान्तर त्रिन बालक को अयोध्या लाकर उन्होंने शरीर उत्सव मनाया।

वंश उत्पत्ति

जब ऋषभदेव एक वर्ष से भी कम के थे और पिता की गोद में बैठे थे, तब इन्द्र हाथ में इक्षु लेकर आया। बालक ने उसे चने के लिये हाथ बढ़ाया तब इन्द्र ने इक्षु के प्रति बालक की अभिरुचि देखकर इस वंश को 'इक्ष्वाकु' नाम से अभिहित किया।

बचपन

उनका बचपन काल विभिन्न क्रीड़ाओं में बीता। विभिन्न देव-पुत्र उनके साथ क्रीड़ा करते थे। उनके शरीर में जैसे-जैसे वृद्धि होती गयीं कलाएँ भी जैसे-वैसे बढ़ती गयीं। उन्होंने शिखा के बिना ही समस्त कलाओं, विद्याओं और क्रियाओं में स्वयं ही निपुणता प्राप्त कर ली।

विवाह परम्परा

भोगभूमि में युगल पुत्र पैदा होते थे और वे ही बाद में विवाह कर लेते थे। श्वेताम्बर परम्परानुसार सुनन्दा के भ्राता की अकाल मृत्यु हो जाने से ऋषभदेव

1. श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार मरुदेवी ने 14 स्वप्न देखे थे। वही, पृ० 62

2. श्वेताम्बर परम्परानुसार ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण अष्टमी को हुआ था। सम्भव है कि अष्टमी की महारात्रि होने से श्वेताम्बर परम्परा अष्टमी मानती हो और प्रातःकाल जन्म मनाने से दिगम्बर परम्परा नवमी मानती हो। वही, पृ० 83

ने सुनन्दा व सुमंगला के साथ विवाह किया। दिगम्बर परम्परा के अनुसार उन्होंने यशस्वती और सुनन्दा से विवाह किया था।

पारिवारिक जीवन

महारानी यशस्वती ने चक्रवर्ती भरत को जन्म दिया। साथ ही ६६ अन्य पुत्रों तथा एक पुत्री ब्राह्मी को उत्पन्न किया। दूसरी पत्नी सुनन्दा ने बाहुबली नामक पुत्र और सुन्दरी नामक कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार दिगम्बर परम्परा के अनुसार उनके एक ही एक पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। श्वेताम्बर परम्परानुसार सुमंगला ने भरत, ब्राह्मी और ६८ पुत्रों को तथा सुनन्दा ने बाहुबली और सुन्दरी को जन्म दिया। इस प्रकार कुल १०० पुत्र व दो पुत्रियाँ ऋषभदेव के हुए।

ब्रह्माओं का उपदेश

ऋषभदेव ने पुत्री ब्राह्मी और सुन्दरी को वर्णभाना और तपि का उपदेश दिया। ब्राह्मी गोद में दाहिनी ओर बैठी थी मनः उभे दाहिने हाथ से वर्णभाना का बोध कराया। सुन्दरी बायीं ओर बैठी थी अतः बाएँ हाथ से दहाई, दहाई आदि अंक शिक्षा का अभ्यास कराया। इस प्रकार सर्वप्रथम तपि और अंक का ज्ञान ऋषभदेव ने दिया। इसी कारण ब्राह्मी विषय की मूल सिद्धिकारी जाती है। साथ ही उन्होंने भरत को नाट्यशास्त्र आदि की शिक्षा दी थी। इस प्रकार ऋषभदेव ने अपने पुत्र-पुत्रियों को सुशिक्षित बनाकर पुरुषों के सामने यह आदर्श उपस्थित किया कि माता-पिता का कर्त्तव्य केवल जन्म दे देना ही नहीं है किन्तु उन्हें सुशिक्षित बनाना भी है तथा पुत्रों से भी पहले पुत्रियों को सुशिक्षित करना आवश्यक है।

राज्य-व्यवस्था का सूत्रपात

सीधेकर ऋषभदेव ने मानव जाति की विनाश के गर्त में बचाने के लिये राज्य-व्यवस्था का सूत्रपात किया। सारी प्रजा उन्हें अपनी सन्तान सी प्रिय थी। उन्होंने राज्य-व्यवस्था हेतु विभिन्न जनपदों की स्थापना की तथा शाप, दान, दण्ड, भेद आदि की व्यवस्था की।

घात समस्या का समाधान

कलकल के मष्ट होने से तथा औपधियों के शक्तिहीन होने से प्रजा के समस्त घात-समस्या बिकराम रूप में उपस्थित हुई। जनता भूख के मारे प्राहि-प्राहि चरने लगी। तब यह ऋषभदेव के पास गयी और जीवन-निर्वाह के लिये कोई उपाय बताने का निवेदन किया। तब ऋषभदेव ने मोषों को घास, गन्धक आदि बताने का उपदेश दिया और आग्नीविष्य के लिये अग्नि, मणि, वृक्ष, विद्या, वाणिज्य और पिला ये छः साधन निश्चित किये।

वर्ण-व्यवस्था

ऋषभदेव ने सर्वप्रथम वर्ण-व्यवस्था की स्थापना की। यह ध्यातव्य है कि मनुष्य जाति एक है अतः किसी प्रकार की ऊंचता या नीचता का प्रश्न ही नहीं उठता। मात्र वृत्ति और आजीविका को व्यवस्थित रूप देने के लिये ही उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णों की स्थापना की। 'उत्तराख्ययन' में कहा गया है कि कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं।¹

प्रव्रज्या ग्रहण

सम्राट् ऋषभदेव ने दीर्घकाल तक राज्य का संचालन सुन्दर ढंग से किया। वे प्रजा को पुत्रवत् मानते थे। प्रजा में फैली अव्यवस्था का उन्होंने उन्मूलन किया। अभ्याय और अत्याचार का प्रतिकार किया तथा नीति और शर्यादों को कायम रखा। अन्त में अपना उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र भरत को बनाकर और शेष पुत्रों को पुषक्-पुषक् राज्य देकर स्वयं साधना के पथ पर बढ चले।

श्वेताम्बर परम्परानुसार निष्क्रमण से पूर्व उन्होंने एक वर्ष तक एक करोड़, आठ लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान दी थीं और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन राज्य को तिलाग्रति देकर संन्यस्त जीवन धारण किया था।

दिगम्बर परम्परानुसार एक दिन वे सभामण्डप के बीच बैठे थे। नीलाङ्गना का नृत्य हो रहा था। अचानक नीलाङ्गना के पैर डगमगाये और वह इस ढंग से पृथ्वी पर सेट गई मानो अपनी नृत्यकला का ही एक अभिनय कर रही हो। इन्द्र ने तुरन्त रसमंग के भव से एक बैसी ही नर्तकी को खड़ा कर दिया। सभा के लोगों को इस बात का पता भी नहीं चला किन्तु ऋषभदेव से यह रहस्य छिपा नहीं रह सका। उन्हें सारा संसार क्षणिक और शून्य प्रतीत होने लगा और उन्होंने प्रव्रज्या लेने का विचार किया। सभी देवताओं ने आकर निवेदन किया और तपकल्याणक का आभोजन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने कर्म से संसार की असारता का उपदेश दिया।

तपश्चरण

ऋषभदेव शरीर से ममत्व छोड़कर मीन पूर्वक तपश्चरण में संलग्न हुए। उन्होंने ६ महीने की उपवास की प्रतिज्ञा ली और कठोर शिला पर अपने चरण रख कर नाभोत्सर्ग धारण करके पड़े हो गए। उन्होंने कठोर तप किया और ६ माह बाद आँख खोली, वे जहाँ भी जाते लोग उन्हें प्रणाम करते और आज्ञा देने का निवेदन करते। कुछ लोग बहुमूल्य रत्न, कोई यस्त्राभूषण और कोई अपनी युवाकन्याओं

1. कम्भुणा वज्जो होई, कम्भुणा होई। वइसो कम्भुणा होई सुदो हवई कम्भुण।

इसी प्रकार इसी सन्दर्भ में स्वयं सेनक की कविता सुष्टय्य है—

राज्य ! राज्य ! ! राज्य ! ! !

कैसा है यह राज्य !

एक राज्य के लिये

भाई-भाई से युद्ध करे

और बीच की सेना !

कुत्से की धोत धरे !

नहीं ! नहीं ! नहीं ! ! !

यह कभी नहीं होगा,

भरत से यह निम्न नहीं होगा,

मन्त्रिपर !

कहो सेनापति !

और राजा हो राजभेरी

अब प्रधान नहीं होगा पौवनपुर को

और न होगा भरत धनवर्ती

कह दो सेनापति से

भरत अकरण के बिना भी भी सदा है ?

अथवा कह दो बाहुवनी से

यह स्वीकार करे अभी मेरा शासन

किर हमेशा चलेंगे उसी का अनुशासन

मैं जीतकर भी हार जाऊँगा

और राज्य तों सदावत हो जाऊँगा !

बोड़ पड़े सेनापति

और बोड़ सखिष समुदाय

स्वामिन् !

क्या करके जा रहे हैं आप ?

क्या यह नहीं होगा राज्य को अभिशाप ?

यही बीज किसका भाई है,

यही मोमाता बही से आयी है

राजनीति में न कोई छोटा है, ना बड़ा है

यह ! तिरुं 'मैं ! मैं ! देवत मैं' हो सका है

यह मामला आपका नहीं राज्य का है
बाहुबलि आपका भाई है,
कोई सम्बन्ध नहीं उससे इस राज्य का है !
और भरत हो गये निष्तर
युद्ध करना उनकी विवशता बन गई
और राज्य की अपरिहायता ।¹

अन्त में श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार भरत और बाहुबलि का युद्ध हुआ । बाहुबलि की छोटी सी सेना ने भरत की बिराट सेना के छक्के छुड़ा दिये । लम्बे समय तक युद्ध चलता रहा पर न भरत ही जीते और न बाहुबलि ही । अन्त में बाहुबलि के कहने पर निर्णय किया गया कि व्यर्थ ही मानवों का रक्तपात करना अनुचित है क्यों न हम दोनों मिलकर युद्ध कर लें ।

विशम्बर परम्परा के अनुसार युद्ध से पूर्व ही दोनों पक्षों के मंत्रियों ने विचार विमर्श कर प्रस्ताव रखा कि आप दोनों चरमशरीरी (इसी मव से मोक्ष जाते वाले) हैं अतः आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा । व्यर्थ ही सेना मारी जायेगी । इस कारण आप दोनों भाई जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और बाहु युद्ध करके हार-जीत का निर्णय कर लें । श्वेताम्बर परम्परा में दृष्टि युद्ध, वाक् युद्ध, बाहु युद्ध, मृष्टि युद्ध और दण्ड युद्ध इन पांच युद्धों का वर्णन हुआ है । सभी में सम्राट् भरत पराजित हुए और बाहुबलि विजयी । भरत को अपने लघु भ्राता से पराजित होना बहुत अछरा और उन्होंने क्रोधित होकर बाहुबलि पर चक्र चला दिया किन्तु चक्र बाहुबलि की प्रवक्षिणा कर लौट आया ।

भाई के इस व्यवहार को देखकर बाहुबलि को बंराग्य हो आया और वे तपस्या करने बन चले गये । एक वर्ष तक कठोर तप करते हुए भी केवलज्ञान नहीं हुआ क्योंकि उन्हें यह शल्य लगी थी कि 'भरत की मेरे कारण बलेश हुआ' अन्त में भरत ने जाकर उनकी पूजा की और तत्काल ही बाहुबलि को केवलज्ञान हो गया ।²

राजधानी लौटकर भरत ने ब्राह्मण वर्ण की रचना की और दीर्घकाल तक शासन चलाया । श्रीमद्भागवत में भी भरत का उल्लेख हुआ है । पंचम स्कन्ध के सातवें

1. तीर्थंकर फरवरी, 81

2. ऋषभ देव—एक परिशीलन पृ० 140

3. आदिपुराण 37.185

अध्याय में बताया गया है कि भरत ने विश्वरूप की श्रृंग्या पंचजनी से विवाह किया और उसके सुमति, राष्ट्रभूत, मुदशनं, आवरण और धूमकेतु ये पांच पुत्र हुए। जिस स्थान को पहले अंजनाभवन कहा जाता था, भरत के समय से उसे भारतवर्ष कहने लगे¹। इसी प्रकार जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, वायुपुराण, अग्निपुराण, नारदपुराण, विष्णु पुराण, गरुडपुराण, ब्रह्मपुराण, मार्कण्डेयपुराण, वाराहपुराण, स्कन्दपुराण आदि ग्रन्थों में उल्लेख है कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत-वर्ष पड़ा।

भरत ने दीर्घकाल तक राज्यश्री का भोग किया। श्वेताम्बर परम्परानुसार ऋषभदेव के निर्माण के पश्चात् एक बार सम्राट भरत यम्बाभूषणों से सुमण्डित होकर काश के मय्य भवन में गये। वहाँ अंगुलि से अंगुठी गिन जाने की कारण असुन्दर अंगुलि को देखकर उनके मन में विचार आया कि परदृष्टों से ही यह शरीर सुन्दर प्रतीत होता है। कृत्रिम सौन्दर्य वस्तुतः सही सौन्दर्य नहीं है। आत्म सौन्दर्य ही सच्चा सौन्दर्य है। भावना का योग बढ़ा और उन्होंने राज्य त्यागकर दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पद को पाया।

शिवम्बर परम्परानुसार एक समय उज्जयिनी दर्पण में भरत जय अपना मुख-कमल देख रहे थे तब सिर में सफेद बाल देखकर उन्हें वैराग्य हो आया। उन्होंने पुत्र अकंतीति को राज्य देकर दीक्षा ले ली और केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पद पाया।

बाहुबलि :

जैन साहित्य में बाहुबलि का उल्लेख एक स्वातन्त्र्य प्रेमी और स्वाभिमानी राजा के रूप में हुआ है। पुरुदेवचम्पू और जैन साहित्य के अनुसार बाहुबलि प्रथम वामदेव थे। उनका शरीर अतिशय सुन्दर था और वे भरत के साथ ही खेलते हुए बड़े हुए।

युवा होने पर तीर्थंकर ऋषभदेव ने उन्हें युवराज बनाया और पोश्नपुर का राज्य सौंपा। अपनी जनता से बाहुबलि को बहुत प्यार था। शिविजय के पश्चात् जब वह अयोध्या में प्रवेश नहीं करता, तब भरत बाहुबलि के पास दक्षिणावनामक द्वीप को भेजते हैं, किन्तु बाहुबलि भाई की अधीनता स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि 'क्या इनने राज्यों को जीतने के बाद भी भाई की मूख मान्य नहीं हुई है? अपने मय्य भ्राताओं के राज्य को लेकर भी उसे सन्तोष नहीं हुआ है। हमारे पिता व्यवस्था

1. सुमति राष्ट्रभूतं मुदशनंमावरणं धूमकेतुमिति । अंजनाभं नामतद्वर्षं भारतमिति यत् आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥ श्रीमद्भागवत, 5.7.2

2. ऋषभदेव एक परिशीलन, पृ० 150

के निर्माता हैं और हमारे अग्रज उस व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं ।”

श्रीविष्णु प्रभाकर ने बाहुबलि के चरित्र को उकेरते हुए लिखा है—
बाहुबलि—‘भाई भाई के प्रेम के आदर्श की स्थापना के लिये मैं प्राण दे सकता हूँ परन्तु किसी के आदेश पर उसे प्रणाम नहीं कर सकता’.....। जान बूझ कर अनजान मत बनो महामंत्री । आप अच्छी तरह जानते हैं कि चक्रवर्ती बनने के मार्ग में महाराज भरत हमें बाधक समझ रहे हैं । (विराम) इसलिये यह प्रश्न भाई भाई के प्रेम का नहीं है, अधिकारों के संघर्ष का है । प्रेम और अहिंसा की बेदी पर हम अपने प्राणों का विसर्जन कर सकते हैं, परन्तु अपने अधिकारों का विसर्जन हम बिना युद्ध के नहीं करेंगे । जो व्यक्ति अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर सकता उसको क्या आप राजा कह सकते हो महामंत्री ? और आप जानते हैं महामंत्री, कि जिस आदिब्रह्मा ने गृहस्थ धर्म की व्याख्या की है, उसी ने राजधर्म की भी व्याख्या की है । (मुड़कर) इसलिये जाओ दक्षिणाक, अपने स्वामी से कह दो कि अब हम युद्ध भूमि में ही मिलेंगे ।’^१

अन्त में भरत और बाहुबलि के बीच ही दिगम्बर परम्परानुसार तीन और श्वेताम्बर परम्परानुसार पाँच युद्ध हुए जिन सभी में बाहुबलि विजयी हुए । जल युद्ध का वर्णन करते हुए अर्हंदास ने लिखा है कि भरत चक्रवर्ती के हाथों से छोड़ी हुई जल की धारा ऊँचे बाहुबलि के पास तक न पहुँचकर नीचे ही गिर जाती थी । इससे पता चलता है कि बाहुबलि भरत की अपेक्षा ऊँचे थे ।

भरत द्वारा क्रोधित होकर चक्र चलाये जाने पर बाहुबलि को वैराग्य हो गया यद्यपि चक्र उनका कुछ न बिगाड़ सका था । बाहुबलि ने महाबली नामक अपने पुत्र पर राज्य का भार सौंपकर भगवान् वृषभ जिनेन्द्र के निकट दीक्षा लेकर एक वर्ष तक कठोर तप किया ।

समग्र जैन साहित्य में बाहुबलि की तपस्या का जैसा वर्णन मिलता है, वैसा अन्य किसी तपस्वी की तपस्या का नहीं । वे पापाण प्रतिमा की तरह स्थिर, नान, दिगम्बर, मौन, एकांकी ध्यानस्थ खड़े रहें । दिन और रात, सप्ताह और मास व्यतीत होते गये, किंतु एक बार भी उनकी ध्यान-समाधि टूटी नहीं । यहां तक कि उनके चरणों में सर्पों की वामियां बन गईं । दो माघवी लताएं उनकी देह के सहारे बढ़ती चली गयी थीं । यही कारण है कि आज भी बाहुबलि की मूर्ति के हाथ और पैरों पर लिपटी हुई बेलों के चिह्न बने होते हैं ।

इतना होने पर भी उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि उनके मन में बार-बार यह विचार कोंध आता था कि 'मेरे कारण ही भरत को बलेश हुआ है' ।

तीर्थंकर वृषभ के समवसरण में सम्राट् भरत ने बाहुबलि की लोकोत्तर तपस्या के संदर्भ में प्रश्न किया । तीर्थंकर वृषभदेव ने कहा कि तुम्हें संन्यस देने का भाव बार-बार बाहुबलि के मस्तिष्क में कोंध आता है । इसी कारण उन्हें कैवल्य नहीं हो पा रहा है । अन्त में भरत द्वारा नमस्कार करते ही उन्हें 'तरात केवल ज्ञान हो गया और वे वृषभदेव से ही पहले मुक्ति के स्वामी बने ।

बाहुबलि के चरित्र की अपनी विशेषताएँ हैं । उनका चरित्र लोकातिशायी है । उन्होंने जैसी योगसाधना की, उसका कोई दूसरा उदाहरण तपश्चरण के इतिहास में नहीं मिलता ।

'क्षमा वीरस्य भूषणम्' की बाहुबलि साक्षाद् प्रतिभूति हैं । पिता द्वारा प्राप्त अपने छोटे से राज्य की सार्वभौमिकता अधुण रचने के लिए बाहुबलि ने अपने अग्रज चक्रवर्ती सम्राट् भरत की धनौती को निर्भयतापूर्वक स्वीकार किया । यह उनके अजेय पौरव्य का प्रतीक था । अतिनम्रता की भावना से निपट भरत की तरात पराजित करने के उपरान्त उन्होंने अपने अग्रज के अनीति भरे आचरण के प्रति क्षमाभाव धारण कर लिया, यह उनकी अनुपम क्षमाशीलता का उदाहरण है । वे इस युग के प्रथम मोक्ष प्राप्नवर्त्ता बने । उन्हें यदि तीर्थंकर वृषभदेव के मोक्ष होने से पहले ही मोक्ष प्राप्त हो गया ।

चक्रवर्ती नरेश अपने समय का सर्वशक्तिमान्, सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रभुता सम्पन्न महापुरुष होता है । जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी के द्वारा दी गई पराजय की पीड़ा से उसका परिचय कमो नहीं होता । इसका अन्वय भरत बाहुबलि का चरित्र है । बाहुबलि के हाथों उनके ही अग्रज चक्रवर्ती सम्राट् भरत की एक बार नहीं छीन बार पराजित होना पड़ा । देवी क्षणितयो द्वारा संरक्षित विश्वविजयो वक्त्र भी पराजय के दाहण दुःख से उन्हें त्राण देने में असमर्थ रहा ।

बौद्धिक बलह की इस घटना तथा स्वार्थी समार की धृति प्रवृत्तियों का अवलोकन कर बाहुबलि ने वैराग्य धारण किया । वे दीर्घकाल तक मद्योप-अश्मप, व्यालस्य रहे । उन्होंने जीन कर भी वैराग्य धारण किया । यह उनके व्यक्तिगत की उत्प्रेक्षणीय विशेषता है ।

बाहुबलि के विमलक्षण व्यक्तिगत ने जन-मानस में उनके विषय इनकी धृष्टा उपपन्न कर दी कि कामान्तर में तीर्थंकरों के समान ही उनकी भी पुनर्जातिष्ठा

प्रारम्भ हो गई। अनीति पर नीति की और असद् पर सद् की विजय के लिये प्रतीक पुरुष की तरह उन्हें मान्यता प्राप्त है।

जयकुमार और सुलोचना :

जयकुमार और सुलोचना के स्वयंवर का चित्रण जैन साहित्य में बहूधा हुआ है। किन्तु पुरुदेवचम्पू में भरत की दिग्विजय यात्रा के सन्दर्भ में और तीर्थंकर ऋषभदेव के समीप जाकर संयम से उनके गणधर बनने का ही उल्लेख है। सुलोचना के स्वयंवर का चित्रण पुरुदेवचम्पू में नहीं हुआ है। पुरुदेवचम्पू की कथा के मूलाधार आदिपुराण के तृतालीसवें से छगानासवें पर्व तक जयकुमार का विस्तृत वर्णन हुआ है। वह हस्तिनापुर के राजा धृष्टास के भाई सोमप्रभ के मित्र थे। साथ ही चक्रवर्ती भरत के प्रधान सेनापति भी। दिग्विजय के समय मेघ नामक देव की जीतने के कारण आपका नाम मेघेश्वर पड़ा।

उस समय वाराणसी में महाराज अकम्पन का राज्य था। उनकी पुत्री का नाम सुलोचना था। सुलोचना के पूर्ण युवती हो जाने पर अकम्पन ने स्वयंवर सभा का आयोजन किया। सुलोचना ने जयकुमार के पास पहुँचकर उसके गले में जयमाला डाल दी। अकम्पन ने सुलोचना तथा जयकुमार के साथ नगर में प्रवेश किया।

इधर चक्रवर्ती भरत के पुत्र अर्ककीर्ति को जब यह पता चला तो वह अपने को अनमानित अनुभव करता हुआ जयकुमार से मुझ करने पहुँचा। किन्तु जयकुमार ने अर्ककीर्ति को मुझ में हरा दिया। अन्त में भरत और अकम्पन ने मिलकर दोनों का मन-मुटाव दूर कराया। जयकुमार सुलोचना के साथ नाना प्रकार के भोगों की भोगता हुआ समय बिताने लगा।

एक समय जयकुमार अपनी प्रियतमा सुलोचना के साथ अनेक वनों में बिहार करता हुआ कैलाश पर्वत के वन में पहुँचा। उस समय इन्द्र अपनी सभा में जयकुमार और सुलोचना के जीत की प्रशंसा कर रहा था। रविप्रभ देव को यह सहन नहीं हुआ अतः उसने काँचना नाम की एक देवी परीक्षा के लिए भेजी।

काँचना कामुक वेश बनाकर जयकुमार के पास पहुँची और कहने लगी कि 'नन्दन वन में क्रीड़ा करते हुए आनन्द देखकर मैं आप पर अनुरक्त हूँ। हे देव! आज आनन्द देखकर मैं अपना आनन्दवेष रोजने में असमर्थ हूँ।' यह कहकर उसने समीपवर्ती सभी लोगों को हटा दिया और नाना प्रकार की कामुक चेटाएँ करने लगी। सुलोचना उस समय फूट पड़ रही थी।

जयकुमार ने कहा, 'देवी! तू इस तरह पाप का विचार मत कर, तू मेरी बहिन

है। मैंने मुनिराज से व्रत लिया है कि परस्त्री के संसर्ग से होने वाला सुख मेरे लिए विष के समान है।' जब काचना अपना अभीष्ट सिद्ध न कर सकी तब उसने एक राक्षसी का रूप बनाया और जयकुमार को उठाकर ले जाने लगी। यह देखकर सुतोचना ने उसे तत्काल सगायी, जिससे सुतोचना के शील-श्रभाव से वह राक्षसी डरकर भाग गई। अन्त में रविप्रभ देव जयकुमार के पास आया और क्षमा मागकर रत्नों से उसकी पूजा की। जयकुमार वन-विहार कर अपने भयर में आकर घेँठ सुखों का अनुभव करने लगा।

एक दिन जयकुमार ने आदि तीर्थंकर ऋषभदेव की धन्दना कर धर्म-स्वरूप पूछा। तीर्थंकर प्रभु ने धर्म का यथार्थ स्वरूप विवेचित किया, जिसे सुनकर जयकुमार ने दीक्षा ले ली और भगवान् के इच्छितार्थें गणघर बन गये तथा अन्त में मोक्ष पद पाया। सुतोचना ने भी ब्राह्मी भाषिका के पास दीक्षा ले ली और चिरकाल तक तप तपकर अभ्युत्त स्वर्ग में देव पद को पाया।

षष्ठ परिच्छेद

पुरुदेवचम्पू का सांस्कृतिक विश्लेषण

सांस्कृतिक महत्व—

लेखक अपने समय का सजग प्रहरी होता है, अतः तत्कालीन संस्कृति की अमिट छाप उसके साहित्य में पढ़ना स्वाभाविक ही है। अहंदास ने युगादि पुरुष भगवान् ऋषभदेव के सरस आख्यान के माध्यम से अनेक सांस्कृतिक तथ्यों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने जीवन का सभी दृष्टिकोणों से विवेचन प्रस्तुत किया है। द्वीप, क्षेत्र, जनपद, पर्वत, नदिया, वृक्ष, वनप्रदेश, जीवजन्तु, नगर, ग्राम, भवन, व्यवसाय, शिक्षा, परिवार आदि का सुन्दर वर्णन पुरुदेवचम्पू में उपलब्ध होता है अतः इसका सांस्कृतिक विश्लेषण निश्चय ही उपादेय है।

(क) भौगोलिक :

संस्कृति के विकास में भूगोल का महत्व अनल्प है। तत्कालीन समाज, उसका रहन-सहन, आचार-विचार, राजनीति-अर्थनीति सभी भूगोल से प्रभावित होते हैं अतः किसी भी लेखक द्वारा निरूपित भूगोल का ज्ञान उसके काव्याध्ययन के लिए अपरिहार्य है। यहाँ पुरुदेवचम्पू में वर्णित भूगोल का अध्ययन करने से पूर्व जैनाभिमत भूगोल का परिचय कर लेना असमीचीन न होगा।

इस अनन्त आकाश के मध्य का वह अनादि व अकृत्रिम भाग जिसमें जीव, पुद्गल आदि पद्मद्रव्य दिखाई देते हैं, लोक कहलाता है। आकाश का यह क्षण्ड कमर पर हाथ रखे हुए मनुष्य के आकार का है और चारों ओर से तीन प्रकार के वातवलयों से घेष्टित है। इस लोक के ठीक बीच में ऊपर से नीचे ससनाड़ी है। ससजीव इससे बाहर नहीं रहते पर स्थावर जीव सर्वत्र रहते हैं।¹

लोक ऊर्ध्व, मध्य और अध इन तीन भागों में विभक्त है उर्ध्वलोक में स्वर्ग, प्रेक्षक आदि हैं, अधोलोक में नरक और निगोद तथा मध्यलोक में असंख्यात

-
1. जैन दर्शन के अनुसार संसारी जीव त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं—2, 3 तथा 4 और 5 इन्द्रियो वाले त्रस और एक ही इन्द्रिय वाले स्थावर जीव हैं।

द्वीप व समुद्र बलयाकाररूप में एक के पीछे एक को वेष्टित करके स्थित है। प्रत्येक द्वीप व समुद्र पहले के द्वीप व समुद्र से दुगुने-दुगुने विस्तार वाला है।¹

सबसे पहला और बीचोबीच द्वीप जम्बूद्वीप है जिसके ठीक बीच में सुमेरु पर्वत है।² इसके बाद लवणसागर फिर घातकी खण्ड तदनन्तर कालोर्द्धि सागर और उसके बाद पुष्कर द्वीप है। इस द्वीप के बीच में मानुषोत्तर पर्वत पड़ा हुआ है, जिससे यह दो भागों में बंट जाता है। जम्बूद्वीप, घातकी खण्ड व आधा पुष्कर द्वीप ये अर्द्ध द्वीप कहलाते हैं। यहीं तक मनुष्यों का वास है इससे आगे नहीं।³

जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत के दक्षिण में हिमवान्, महाहिमवान्, निषध और उत्तर में नील, रुविम व शिखरी ये छह कुल पर्वत हैं जो इसे भरत, हेमवत्, हरि, विदेह, रम्यक्, हेरण्यवत्, व ऐरावत इन छत्रों में विभक्त कर देते हैं।⁴

प्रत्येक पर्वत पर एक महाहृद है, जिससे दो-दो नदियाँ निकलती हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में बीच में विजयाध्वं पर्वत है जिससे ये क्षेत्र छह भागों में विभक्त हो जाते हैं। ५ भागों में श्लेष्ठा रहते हैं और मध्यवर्ती एक भाग में आर्य। इन दोनों क्षेत्रों में धर्म-धर्म, सुख-दुःख आदि की हानि-वृद्धि होती रहती है।⁵ शेष क्षेत्र सदा एक से रहते हैं। घातकी खण्ड तथा अर्ध पुष्कर द्वीप में मेरु, पर्वत, क्षेत्र नदियाँ आदि दुगुने-दुगुने हैं।⁶

अर्द्धरात्र में पुरुदेवधम्पू में जैन परम्परा-प्राप्त भूगोल का ही चित्रण दिया है। समग्र भौगोलिक उपादानों का परिचय निम्न है।

(१) द्वीप :

जम्बूद्वीप—पुरुदेवधम्पू में जम्बूद्वीप का उल्लेख जैन परम्परा के अनुरूप ही हुआ है। यह लवण समुद्र से घिरा है और इसके बीच में सुमेरु पर्वत है, इसमें जम्बूद्वीप होने के कारण इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा है। इसका विस्तार एक लाख योजन तथा परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्तास्र योजन तीन कोस

1. 'द्विद्विविधश्चाः पूर्वपूर्वपरिशीपिणो बलयाकृतयः'—तत्त्वार्थसूत्र 3.8

2. 'तन्मध्ये मेरुनामिषूतो योजनचतस्रहस्रविधश्चो जम्बूद्वीपः।'—

तत्त्वार्थसूत्र, 3.9

3. 'प्राट् मानुषोत्तराग्ननुष्णाः' वही, 3.35

4. वही, 3.11

5. वही, 3.10

6. भरतैरावतयोर्वृद्धिहायो बटमयवाय्वाभूतसपिण्यवसपिणीयाम्' वही, 3.27

7. 'दिर्घातकीखण्डे', 'पुष्करार्धे च'—वही, 3.33-34

एक सौ अट्ठाइस घनुष साढे तेरह भंगुल बताई गई है। इसका घनाकार क्षेत्र सात सौ नव्वे करोड छप्पन लाख चौरानवे हजार एक सौ पचास योजन है^१। पुरुदेव-चम्पू के १.१३, ७१, २.२, ५१, ५१, ३.२१, ५३, ३७, ६७ तथा ४.४ में जम्बूद्वीप का उल्लेख हुआ है।

घातकी द्वीप—घातकी खण्ड द्वीप को कालोर्दघि समुद्र घेरे हुए है। यह चूड़ी के आकार का है। इस द्वीप में उत्तरकुरु और देवकुरु क्षेत्रों में घातकी वृक्ष स्थित हैं। इस कारण इसे घातकी द्वीप कहा जाता है।^२ इस द्वीप में पर्वत, क्षेत्र, नदियाँ आदि जम्बूद्वीप की अपेक्षा दुगुने हैं। पुरुदेवचम्पू २.२५ में इसके पूर्वमेरु सम्बन्धी पश्चिम दिशास्य विदेह क्षेत्र में गन्धिल देशीय पाटलिग्राम का २.५३ में अयोध्या का और २.५६ में पश्चिम मेरु के पूर्वविदेह क्षेत्र सम्बन्धी पुष्कलावती देश की पुण्डरीकिणी नगरी का उल्लेख है।

पुष्कर द्वीप—पुष्कर द्वीप के पुष्कर और पुष्करार्ध ये दो नाम आये हैं। इसका आकार भी चूड़ी के समान है। पर्वत, नदियाँ आदि घातकी द्वीप की अपेक्षा दुगुनी-दुगुनी हैं। बीच में पुष्कर वृक्ष होने से इसका यह नाम पड़ा है। इसके बीचों-बीच मानुषोत्तर पर्वत होने से यह दो भागों में बंट गया है अतः आधे द्वीप को पुष्करार्ध यह संज्ञा प्राप्त हुई है।^३ इसके आग्नेयन्तर अर्ध भाग में ही मनुष्य आ जा सकते हैं। पुरुदेवचम्पू २.४६, २.६० तथा ३.७६ में इस द्वीप के पूर्वमेरु के पूर्व-विदेह में मंगलावती देश के रत्न संघय नगर का २.५१ में पश्चिमार्ध पूर्व विदेह क्षेत्र में वत्सकावती देश की प्रभाकर पुरी का उल्लेख हुआ है।

नन्दीश्वर द्वीप—नन्दीश्वर द्वीप का नाम मात्र उल्लिखित हुआ है। यह असंख्यात द्वीप समूहों में आठवा द्वीप है। इसमें अकृत्रिम चेत्यालय हैं। जैन परम्परा में इनकी भक्ति-भाव से वन्दना करना परमसुखकारी माना गया है।

1. भा० प्र० भा०, ॥1

2. उत्तरदेवकुरु सं चेतिसु तत्य धादईरुवचा ।
चेट्ठति यं गुणणामो तेण पुठं घादई सण्डो ॥

—तिलोपपण्णत्ती 4.2600

3. यत्र जम्बूद्वीपस्तत्र पुष्करं सपरिवारम् तत् एव अस्य द्वीपस्य नाम रुढं
पुष्करद्वीप इति.....मानुषोत्तरशैलेन विभक्तार्धत्वात्पुष्करार्धं संज्ञा

—सर्वार्थसिद्धि 3.34 सूत्र की व्याख्या ।

4. पु० च०, 2.88

(२) क्षेत्र :

पुरदेवचम्पू में भरत और विदेह इन दो क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है। यद्यपि भरत, हेमवत् आदि सात क्षेत्र जम्बूद्वीप में उससे दृगुने १४ घातकी खण्ड में और उतने ही यानी १४ क्षेत्र पुष्करार्ध में हैं। इस प्रकार कुल $७ \div १४ + १४ = ३३$ क्षेत्र हैं।

भरत क्षेत्र—एक जम्बूद्वीप, दो घातकीखण्ड और दो पुष्करार्ध में इस प्रकार पाँच भरत क्षेत्र हैं। राजवार्तिक^१ के अनुसार विजयार्ध में समुद्र से उत्तर और गंगा सिन्धु नदियों के मध्य भाग में १२ योजन लम्बी तथा ६ योजन चौड़ी रिनीवा नाम की नगरी है, उसमें भरत नाम का पट्टच्छायाधिपति चक्रवर्ती हुआ था। उसने सर्वप्रथम राज्य विभाग करके इस क्षेत्र का शासन किया था अतः इस क्षेत्र का नाम भरत पड़ा। जयवा जिस प्रकार संसार बनादि है उसी तरह क्षेत्र आदि के नाम भी बनादि हैं।

भरतक्षेत्र का आकार धनुषाकार है। इसकी तीन दिशाओं में लवणसागर और उत्तर में हिमवान् पर्वत है। इसके बीचोंबीच विजयार्ध पर्वत है। पूर्व में गंगा और पश्चिम में सिन्धु नदी बहती है।^२ ये दोनों हिमवान् के मूल भाग में स्थित गंगा व सिन्धु नाम के दो कुण्डों से निकलकर पूरब् पूरब् पूर्व-पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई अपने-अपने समुद्र में मिल जाती हैं। इस प्रकार दो नदियों व विजयार्ध पर्वत से विभक्त इस क्षेत्र के छह खण्ड हो जाते हैं। विजयार्ध के दक्षिण के तीन खण्डों में बीच का खण्ड आर्यखण्ड है, शेष मलेष्ख खण्ड। इसी आर्य खण्ड की जयोध्या नामक नगरी में तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म हुआ था।^३

भरत क्षेत्र के विजयार्ध के उत्तर वाले तीन खण्डों में मध्य वाले मलेष्ख खण्ड के बीचों बीच वृषभगिरि नाम का एक गोल पर्वत है जिस पर दिग्विजय के उपरान्त चक्रवर्ती भरत ने अपनी प्रजासिंघासिंघासी की।^४ पुरदेवचम्पू १.७१ में स्वयम्भुव मंत्री द्वारा अपने स्वामी महाबल के मध्यामध्य के सम्बन्ध में पूछे जाने पर आदित्य-पति मुनिराज ने घोषणा की थी कि यही महाबल दक्ष के भव में जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्र में बर्मभूमि रूप युग का प्रारम्भ होने पर प्रथम तीर्थकर होगा।

1. राजवार्तिक, 3.10, प्रथम भाग, पृ० 171

2. जम्बूदीपवर्णनासी, 2.32

3. पृ० ४०, 4.2.21

4. पृ० ४०, 9.55

विदेह क्षेत्र—पुण्डरीकपुर में दूसरा उत्तिष्ठित क्षेत्र विदेह है। द्वीपस्थ सात क्षेत्रों में विदेह ठीक मध्य का क्षेत्र है। इसके बीच में सुमेरु पर्वत है जो इसके अधिकांश भाग को व्याप्त करके स्थित है। सात ही चार गजदन्ताकार पर्वतों के कारण यह देवदुर्ग और उत्तरदुर्ग इन दो भागों में विभक्त है। इसके पूर्व व पश्चिम में स्थित क्षेत्रों को पूर्वविदेह व पश्चिमविदेह कहते हैं। विदेह क्षेत्रों में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मृषा, टीसी, सूखा आदि ईतिदां नहीं होतीं। रोग मरी आदि भी यहाँ नहीं होते। यहाँ केवलजानी, लीपंकर, घनावापुत्र, अडिघारी आदि सर्व विद्यमान रहते हैं।¹

पुण्डरीकपुर १.६७ में जबद्वीप के पूर्वविदेह में कच्छदेशीय अरिष्ट नगर का, २.१६ तथा ३.७७ में बत्तकावती देशस्थ सुसीमानगर, ३.२३ तथा ३.६६ में पुष्क-सावती देश की पुष्करिकीपु नगरी तथा २.२ में इनी देश की उत्तरसेट नगरी का उत्तमेष हुआ है। इसी प्रकार जबद्वीप के पश्चिम विदेह में १.७३ में मणिलादेश के सिंहपुर का, २.२३ में घातकी द्वीप के पूर्व दिशा में पश्चिमविदेह सम्बन्धी मणिल देश के अयोध्या नगर का २.२६ में पुष्करिकीपुपुरी का तथा २.४६ और ३.७६ में पुष्कद्वीप के पूर्वमेरु के पूर्व विदेह में मंगलावती देश में रत्नसंचय नगर का २.२३ में पश्चिम दिशा के पूर्वविदेह में बत्तकावती देश की प्रभाकरपुरी का उत्तमेष है।

(३) पर्वत :

देश के सांस्कृतिक उपादानों में पर्वतों की महत्ता भी कम नहीं है। देश की सीमाओं की रक्षा की दृष्टि से तो इनका महत्व है ही जलवायु और प्राकृतिक आवावरण में भी पर्वत महती भूमिका निभाते हैं। पुण्डरीकपुर में सुमेरु, विजयार्ध, भीमगिरि, अम्बरतिलक, अंबनगिरि, कैलाश, हिमवान् और वृषभाक्षत पर्वतों का उत्तमेष हुआ है।

सुमेरु—इसके मेरु तथा सुमेरु ये दो नाम पुण्डरीकपुर में मिलते हैं। पुराणों के अनुसार यह मध्यलोक का प्रधान पर्वत है। इसका रंग स्वर्ण सदृश है। इसी कारण इसे 'वमकशोर्गाधरः' कहा गया है।² यह तीनों लोकों का मानदण्ड होने से मेरु कहा जाता है। सुमेरु एक साधु योजन विस्तार वाला पर्वत है जिसका एक द्वार योजन पृथ्वीतल के नीचे और बाकी पृथ्वीतल के ऊपर है। आधुनिक शोध के अनुसार

1. त्रिलोकसार, 680-81

2. पृ० ४०, 4.90

3. वही, 1.3

4. वही, 5.18

वर्तमान झुगोल का पाभीर प्रदेश पौराणिक सुमेरु या मेरु है जिसके पूर्व से दारुण्ड नदी (सीता) निकलती है और पश्चिम सिन्धोदसर से आमू दरिया निकलता है।¹ श्री के० एम० वेद ने अफ्रीका के सबसे ऊँचे पर्वत किस्सीम्वारों को मेरु सिद्ध करने का प्रयास किया है।²

पुरंदेवचम्पू में मेरु का पौराणिक आलंकारिक वर्णन उपलब्ध होता है, कहा गया है कि सवण समुद्र के जलमयी तेल व्याप्त जम्बूद्वीप सभी पात्र के बीच में उत्पन्न दीपक की लौ की समावना करता है।³ १.६३ में स्वयंबुद्ध सुमेरुस्थ त्रिन मंदिरों की वन्दना करने गया था, इस सम्बन्ध में सुमेरु का श्लेषानुमानित विरोधाभास द्वारा आलंकारिक चित्रण किया गया है। १.६३, २.२, २.२५ और ४.६० में सुमेरु का उल्लेख है। ४.६६ से ४.१०६ तक ऋषभदेव के जन्मकल्याण के समय सीधम इंद्र ने अन्य देवताओं को सुमेरु का जो परिचय दिया, वह निश्चय ही सरम होने के साथ ही हृदयग्राही भी है। इतना ही नहीं व्यतिरेक के माध्यम से अर्हदास ने सुमेरु की तुलना जिनेन्द्रदेव से कर डाली है। ५.१८ में अभिषेक के समय जल से सफेद हो जाने के कारण जो सन्देह किये गये हैं वे निश्चय ही द्रष्टव्य हैं। सुमेरु का रंग पीला है—

किं रोप्याद्विरयं घनं किमु सुधारारिः स्वचित्संगत

किं वा स्काटिकमुधरं किमपवा चग्नोपतानी चयः।

आहोतिचित्रगण्डिभ्यो श्वनितः सीधः सुधासेवने

रिरयं ध्योमचरंम्लोकि कमकसोभीधरः कोतुकात्॥

—पु० च०, २.१८।

विजयाब्धे—पुरंदेवचम्पू में वर्णित दूसरा महत्वपूर्ण पर्वत विजयाब्धे है। चक्रवर्ती के विजयक्षेत्र की आधी सीमा इससे निर्धारित होती है। अतः इसे विजयाब्धे कहते हैं।⁴ यह भरतक्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला है तथा इसे आप्यच्छत्र के माप के रूप में बताया गया है। १.१३ में विजयाब्धे का आलंकारिक वर्णन किया गया है। इसके क्षत्रप्रदेशों में समितार्थ ने चिरवास्तक भोला की।⁵ ऋषभदेव के प्रवर्जित हो जाने के बाद तमि और विनमि को विजयाब्धे की उत्तर और दक्षिण भेगी का साम्राज्य

1. जम्बूदीप पण्णत्ती, भूमिका, पृ० 139

2. 'धर्मयुग' 14 दिसम्बर, 1980, पृ० 21

3. 'सवणतरङ्गिणीरमणपयोमयस्नेहपरीतजम्बूद्वीपमायनमत्प्रकटदीपनिका.
शङ्करराममरसरा.....मरस.....' पृ० च०, 1.93

4. राजवातिक, 3.10, पृ० 171

5. पु० च०, 1.101

घरणेन्द्र ने दिया था।^१ इस संबंध में घरणेन्द्र ने विजयाधं का वर्णन करते हुए कहा कि यह जम्बूद्वीप रूपी महाकमल के हंस के समान प्रतीत होता है और आस-पास पड़े हुए शिलाखंड हंसों के अंडों के समान प्रतीत होते हैं। भूगा की लताओं से युक्त उत्तर दक्षिण श्रेणियां हंस के लाल-लाल पैरों के समान जान पड़ती हैं।^२ इससे स्पष्ट होता है कि विजयाधं का रंग सफेद है। भरत की दिग्विजय यात्रा के संदर्भ में भी विजयाधं का उल्लेख हुआ है।^३

नीलगिरि^४—यह छह कुलाचलों में पांचवा कुलाचल है।^५ नील वर्ण का होने के कारण इसे नील कहा गया है।^६ यह सुमेरु की उत्तर दिशा में और रम्यक क्षेत्र से दक्षिण में है।

अम्बर तिलक^७—पुरुदेवचम्पू के अनुसार यह विदेह क्षेत्र में चारणचरित धन के मध्य में स्थित है।

अञ्जनगिरि^८—नन्दीश्वर द्वीप की पूर्वादि चार विशालों में चार पर्वत हैं, जिन पर अकृत्रिम जिन चैत्यालय स्थित हैं। काले रंग का होने के कारण इनका नाम अञ्जनगिरि है।^९

हिमवान्—छह कुलाचलों में यह पहला कुलाचल है, जो सुमेरु के दक्षिण और भरतक्षेत्र के उत्तर में स्थित पूर्वापर लम्बायमान है, जिसमें हिम पाया जाय उसे हिमवान् कहते हैं। अतः रुद्र से ही इसकी हिमवान् संज्ञा समझनी चाहिए।^{१०}

इस पर ११ कूट हैं, इसका विस्तार १०५ $\frac{१२}{१६}$ योजन है, ऊंचाई सौ योजन है।^{११}

भरत चक्रवर्ती ने अपनी दिग्विजय यात्रा में हिमवान् पर्वत की गुफाओं को प्रतिध्वनित किया था।^{१२}

1. पु० च०, 8.12
2. वही 8.11
3. वही, 9.34-57
4. वही, 1.101
5. राजवातिक, 3.11, पु० 183
6. पु० च०, 2.26 तथा 2.54
7. वही, 2.64
8. जै० सि० को०, भाग 1, पु० 2
9. राजवातिक, 3.11, पु० 182
10. जम्बूद्वीप पण्णत्ती, 3.3-4
11. पु० च०, 8.51 ,

कृपभाक्षतः—इसकी स्थिति भरतश्रेष्ठ में विजयाघ्र पर्वत से उत्तर की ओर बीच के मलेच्छ सण्ड में बताई गई है। यह चक्रवर्तियों के मान का मर्दन करने वाला है, क्योंकि प्रत्येक चक्रवर्ती इस पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखता है अतः इसका कोई भी पक्ष खंड अनलिखा नहीं है। चक्रवर्ती यमण्ड में भरा यहाँ तक पहुँचता है तब उसे अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए घाली जगह नहीं मिलती है, यह देखकर उसका अभिमान खुर-खुर हो जाता है और किसी चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लिखता है वह मूल में, ऊपर एवं मध्य में रत्नों से निर्मित है।¹

कैलाश—पुरुदेवधम्पू में कैलाश का तीन बार उल्लेख हुआ है। डा० नैमिषण्ड शास्त्री ने लिखा है—‘हिमवत् पर्वत तीन भागों में विभक्त है, उत्तर, मध्य और दक्षिण। उत्तरमाता पूर्व और पश्चिम भागों में विभक्त है, उत्तरमाता और मध्यमाता के बीच कैलाश पर्वत है।² इसकी ऊँचाई २२,३०० फीट है।³ तीर्थंकर ऋषभदेव सभी देशों में विहार कर अन्त में कैलाश पर्वत पर पहुँचे थे और यहीं सिद्ध निखर पर उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुई थी।⁴

(४) नदियाँ :

पर्वतों की तरह नदियाँ भी देश के प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। प्राचीन भारत में आवागमन की सुविधाएँ नदियों से थीं अतः उनके किनारे व्यावसायिक केंद्र स्थापित होते गये। नदियों के समीप रहने वाले व्यक्ति आदिन दृष्टि से भी सम्पन्न होते हैं। पारिरीक गठन पर भी नदियों का प्रभाव पड़ता है। देश की समृद्धि नदियों, पर्वतों और पर्वतों पर ही अवलम्बित है। प्राचीन भारतीय साहित्य में बिस्तार से नदियों का उल्लेख मिलता है। पुरुदेवधम्पू में पौराणिक वर्णन का आधिक्य होने के कारण इसमें उगमनत्रया, गंगा, निगमनत्रया, सिन्धु और सीता नदियों का ही उल्लेख हुआ है।

उगमनत्रया या उगमना—भारत की दिग्विजय यात्रा के सन्दर्भ में इसका वर्णन हुआ है। यह विजयाघ्र पर्वत की दोनों गुरुओं में स्थित नदी है। अपने अन्तप्रवाह

1. पु० प०, 9.55
2. तिसोपपण्णती, 4.268, 269
3. आ० प्र० भा०, पृ० 111
4. क० स० सा० अ०, पृ० 51
5. पु० प०, 8.74 तथा 10.58
6. वही, 9.55 !

में गिरे हुए भारी से भारी द्रव्य को भी ऊपर से आने के कारण यह उन्मग्ना कही जाती है ।¹

गंगा—जम्बूद्वीप में बहने वाली १४ नदियों में यह प्रथम है । भरतक्षेत्र के पूर्वोत्तर आर्यखण्ड में बहने वाली यह नदी १४ हजार नदियों के परिवार वाली है ।² डा० हीरालाल और आ० ने० उपाध्ये के अनुसार कश्मीर के उत्तर में बहने वाली कृष्ण गंगा को पौराणिक गंगा माना जा सकता है । यह हरमुकुट पर्वत की प्रसिद्ध गंगावल्ली झील से निकलती है । इस झील को आज भी वहाँ के लोग गंगा का उद्गम स्थान मानते हैं । इस गंगा के रेत में सोना भी पाया जाता है । इस नदी का नाम जम्बू भी है । जम्बू नदी से निकलने के कारण सोने को जम्बूनद कहा जाता है ।³ हरिद्वार के पास कनखल के समीप हिमालय से निकलने वाली नदी को भी गंगा कहा गया है । पुरुदेवचम्पू में गंगा का आलंकारिक वर्णन उपलब्ध होता है । ऋषभदेव के राज्याभिषेक के लिए गंगा सिन्धु का जल आया था ।⁴ दिग्विजय के समय भरत और उसके सारथि ने गंगा का प्रलेपोपमा और विरोधाभासमय वर्णन किया है ।⁵

निमग्ना⁶—इसका उल्लेख दिग्विजय यात्रा के सन्दर्भ में हुआ है । यह विजयाक्ष पर्वत की गुफा की नदी है, जिसे भरत ने स्पर्श रत्न द्वारा पुनः बनाकर पार किया था । यह अपने जल प्रवाह के ऊपर आई हुई हल्की से हल्की वस्तु को भी नीचे ले जाती है, इसीलिए इसे निमग्गजला या निमग्ना कहा जाता है ।⁷

सिन्धु—सिन्धु जम्बूद्वीप की १४ नदियों में से द्वितीय है । यह भरत क्षेत्र के पश्चिम भाग में बहती है और १४ हजार नदियों के परिवार वाली है । प्राचीन सिन्धुनद को ही आजकल की सिन्धु कहा जाता है । यह हिमालय की पश्चिम श्रेणियों से निकलकर कराची के निकट समुद्र में गिरती है ।⁸ ऋषभदेव के राज्याभिषेक के लिए इसका जल लाया गया था और दिग्विजय में भरत ने सिन्धु नदी की

1. तिलोपपण्णी 4.238

2. 'चतुर्दशानदी सहस्रपरिवृता गंगसिन्धवादयो नद्यः ।' —तत्त्वार्थसूत्र, 3.23

3. जम्बूद्वीवपण्णत्ती—प्रस्तावना पृष्ठ 145

4. पु० च०, 7.18

5. वही, 9.12-15

6. वही, 9.45

7. तिलोपपण्णत्ती, 4.239

8. ऐतिहासिक स्थानावली, पृ० 958

वेदिवा की पार किया था ।^१

सीता^२—यह भी जम्बूद्वीप की १४ नदियों में एक है और विदेह क्षेत्र की प्रधान नदी है जो सीता कुण्ड में निकलती है । हा० हीरात्तात के अनुसार वर्तमान पामीर प्रदेश के पूर्व से निकलती हुई मारकन्द नदी ही सीता है । चीनी लोग अब तक उसे 'सी-तो' कहते हैं ।

(१) वन एवं उद्यान :

भौगोलिक दृष्टि से अरण्याँ एवं उद्यानों का महत्त्व सदा से रहा है । विविध प्रकार की मृमि और जलवायु के कारण विविध प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ होती हैं जो वन और आयुर्वेदक हैं । इसी प्रकार उद्यान मनोरंजन के प्रमुख साधन रहे हैं । यहाँ का मनोरम और मनोहर वातावरण अत्येक सहृदय को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है । पुरुदेवचम्पू में कुछ वनों के साथ पौराणिक उद्यानों का चित्रण हुआ है ।

उपवनों में बाँस, हिलास, जूही, कदम्ब, तार, निधुंन्डी, मोघ्र, चन्दन आदि के वृक्ष हुआ करते थे ।^३ वायु से नतित सताओं की मनोहर गूँज उपवनों से निकलती थी । उपवनों में मकन भी बनाये जाते थे^४ और जाल्पवृक्षों पर कौसलों की मनो-हारी कूक से दिलाएँ गूँजायमान रहती थीं । उपवनों में सात्ताब होने थे, जिनमें माना प्रकार के कमल खिले होते थे ।^५ उद्यानों के नाम भी रखे जाते थे । ऋषभदेव को केवलज्ञान पुरिमत्ताम मगर के निकट शकट उरवन में बट वृक्ष के नीचे हुआ था ।^६ उपवन सामान्यतः नदियों के किनारे बनाये जाते थे । पुरुदेवचम्पू में उल्लिखित वनों को दो भागों में बाँटा जा सकता है । पौराणिक वन तथा समुद्र नदी तटीय वन ।

पौराणिक वन—पौराणिक वनों में सीमनस वन,^७ नन्दन वन^८ तथा पाण्डुक वनों का^९ उल्लेख हुआ है । जैन ग्रन्थों में इन वनों की स्थिति मुमेर पर्वत पर बताई गई है

1. पु० प०, 7.18 तथा 9.41
2. वही, 1.48
3. जम्बूद्वीपवर्णना, प्रस्तावना पु० 140
4. पु० प०, 4.60
5. वही, 4.104
6. वही, 4.105
7. वही, 8.35
8. वही, 1.66 तथा 2.6
9. वही, 2.25, 2.61
10. वही, 4.106

सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर शिखर पर पाण्डुक वन है। उसके ३६००० योजन नीचे सोमनस वन और उससे ६२५०० योजन नीचे नन्दन वन है। सबसे नीचे भद्रसाल वन की स्थिति बताई गई है।

पाण्डुकवन—पाण्डुकवन में चारों ओर अट्टालिकाओं से विशाल और अनेक प्रकार की ध्वजा-गताकाओं से संयुक्त अतिरमणीक दिव्य तटवेदी है। उसमें गोपुरों पर रत्नमय देवभवन हैं। इस वन में कर्पूर, तमाल, ताल, कदली, लवंग, दाडिम, पनस, चम्पक, नारंगी, अशोक आदि वृक्ष शोभायमान हैं। इस पाण्डुकवन में चारों दिशाओं में चार चैत्यालय और चारों विदिशाओं में चार शिलाएँ स्थित हैं।^१

सोमनस वन—सोमनस वन पाण्डुक वन से ३६००० योजन नीचे की ओर है। यह ५०० योजन विस्तृत सुवर्णमय वेदिकाओं से वेष्टित, गोपुरों से युक्त और क्षुद्र-द्वारों से रमणीक है। इसमें नागकेसर, तमाल, हिजाल आदि के वृक्ष लगे हैं तथा यह सूर कोपसों के शब्दों से मुखरित है। मोर आदि पक्षियों से रमणीक तथा वापिकाओं से युक्त है।^२

नन्दन वन—इसकी स्थिति सोमनस वन से ६२५०० योजन नीचे बताई गई है। यह ५०० योजन विस्तृत है तथा स्वर्णमय वेदिकाओं से युक्त है। इसके भीतर सुमेरु के पाम में पूर्वादि दिशाओं में मान, चारण, गन्धर्व और विप्र नामक चार भवन हैं। इसमें बानी प्रासाद आदि बने हुए हैं।^३ भारतीय साहित्य में नन्दन को इन्द्र का वन कहा गया है।

सिद्धार्थ वन^४—इस वन की स्थिति अयोध्या के समीप बताई गई है। कहा गया है कि सीर्यंकर ऋषभदेव दोषाकल्याणक के समय देवों द्वारा ले जाई जा रही पालकी से अयोध्या के समीप सिद्धार्थ वन में उतरे। (‘‘साकेतपुरस्य नातिदूरे सिद्धार्थवनोदेशे)।

शंकट उपवन^५—इस उपवन की स्थिति भरत क्षेत्र में अयोध्या के पास ही होनी चाहिए। पुराणवेदम्भू में पुरिमताल नगर के समीप इसकी स्थिति बताई गई

१. त्रिलोक भास्कर, पृ० ११५

२. वही, पृ० १२३

३. वही, पृ० १२६

४. पृ० ८०, ७५०

५. वही, ८३५

है। इसी वन में बट वृक्ष के नीचे पूर्वाभिमुख विराजमान तीर्थंकर श्रृंगभदेव को केवलज्ञान की प्राप्ति हुई थी।

समुद्र-नदी-तटीय वन—समुद्र और नदी तटीय वनों का उत्प्रेषण भरत की दिग्विजय यात्रा के सन्दर्भ में हुआ है। इनके किनारे विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे और सेनाएं यहाँ पड़ाव डालती थीं, दिग्विजयार्थ निकलकर सबसे पहला पड़ाव सेना ने गया तभी के तटीयान में डाला था।¹ दक्षिण समुद्र तटीय वनों के किनारे इलायची, चन्दन, नारियल, और पान की सताएँ तथा ताड़ के वृक्ष लगे हुए थे।² विजयार्थ की पश्चिम मुखा के निकट एक वन में भी भरत की सेना ने पड़ाव डाला था³ और विजयार्थ पर्वत के तटवन में, जहाँ हृदिषियों द्वारा अलम्बित वृक्ष के फलव तोड़े जा रहे थे, भरत ने स्वयं निवास किया था।⁴

(६) वृक्ष :

किसी भी देश की समृद्धि में वृक्षों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वृक्षों से ही हमारी और जलाजल सफाई प्राप्त होती है, साथ ही अनेक प्रकार के पोष्टिक फल-फूल भी वृक्षों से मिलते हैं। कुछ वृक्ष और सताएँ शोभातिथयकारक होती हैं और अनेक आयुर्वर्धक भी। पुरुदेवचम्पू में अनेक वृक्षों और सताओं का उल्लेख हुआ है जिन्हें तीन भागों में बाटा जा सकता है—(१) पौराणिक वृक्ष (२) फल-फलदामी और शोभा वृक्ष तथा (३) सताएँ।

(१) पौराणिक वृक्ष—पौराणिक वृक्ष वे हैं जिनका उल्लेख पुराण परम्परा से होना आ रहा है, पर वर्तमान वनस्पति जगत से इनका भेद नहीं आता। पुरुदेव चम्पू में ऐसे दो वृक्ष उल्लिखित हैं—

चांदवृक्ष⁵—तीर्थंकर के उपदेश देने के लिए इन्द्र की आज्ञा से कुबेर त्रित सम्राट्पति का निर्माण करता है, उसका पारिभाषिक नाम समवाराण है। इसकी शान भूमियों में बड़ी आकर्षक नाट्यशालाएँ, पुष्प वाटिकाएँ, बारीकाएँ, चंद्रवृक्ष आदि बनाये जाते हैं। ये चंद्रवृक्ष सामान्य वृक्षों की अपेक्षा विनम्र होते हैं, क्योंकि ये वनरातिनायक न होकर पृथिवीनायक होते हैं।⁶ इन वृक्षों के मूल में चारों

1. पुरुदेवचम्पू, 9.17

2. वही, 9.26

3. वही, 9.35

4. वही, 9.45, 46

5. वही, 2 व तथा 8.49-50

6. तिमोपरावर्त्ता, 3.37

दिशाओं में प्रत्येक दिशा में पचासन से स्थित और देवों से पूजनीय मणिमय चार-चार या पाँच-पाँच जिनप्रतिमाएँ होती हैं।^१ पु० च० में भी इसकी स्थिति समवमरण में ही बताई गई है।^२

कल्पवृक्ष—कल्पवृक्ष का उल्लेख भारतीय साहित्य में बहुतायत से हुआ है। भोगभूमि में मनुष्यों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को चिन्तन मात्र से पूरी करने वाले कल्पवृक्ष होते हैं। ये भी पृथिवीकायिक हैं वनस्पतिकायिक नहीं। भोगभूमि में गाव, नगर आदि नहीं होते, पति-पत्नी मनुष्यों को जन्म देते ही मर जाते हैं। ये मनुष्य युगल के रूप में पैदा होते हैं, एक उभ्राति एक ही युगल को उत्पन्न करता है। अतः जनसंख्या की समस्या नहीं रहती। उस समय कल्पवृक्ष ही उन युगलों को कल्पित वस्तुएँ दिया करते हैं।^३ कल्पवृक्ष दत्त प्रकार के होते हैं।^४ दत्तों प्रकार के कल्पवृक्षों का उल्लेख पु० च० में हुआ है।^५ ये हैं—

१. मद्यांग या पाभांग—जो मधु मँरेय आदि रसों के प्रदान करने में निपुण हैं।^६

२. सुर्पांग या आतोद्यांग—जो पटह, भेरी, शंख आदि अनेक वाद्यों को देते हैं।^७

३. भूषणांग—जो कटिसूत्र, हार, केयूर आदि आभूषण देते हैं।^८

४. वस्त्रांग—जो उत्तम लोमादि वस्त्र देते हैं।^९

५. भोजनांग—जो नाना प्रकार के आहार, व्यञ्जनादि देते हैं।^{१०}

६. आसपांग या गृहांग—जो स्वस्तिक नग्नावर्त आदि से युक्त रमणीक भवन देते हैं।^{११}

७. दीपांग—जो भवनो में जलते दीपों के समान प्रकाश देते हैं।^{१२}

८. भाजनांग—जो नाना भाजन (पात्र) देते हैं।^{१३}

९. मालांग—जो पुष्पों की विविध मालाएँ प्रदान करते हैं।^{१४}

१०. तेज्रांग या ज्योतिरंग—जो करोड़ों सूर्यों की कान्ति को हरण करने वाले हैं।^{१५}

१. तिलोपपण्णत्ती, ३.३८

२. पु० च०, ४.४९-५०

३. तिलोपपण्णत्ती, ४.३४।

४. वही, ४.३४२

५. पु० च०, ३.४५

६-१५. तिलोपपण्णत्ती, ४.३४३ से ३५३

फल-फलदायी और शोभायुक्त—पुरुदेवचम्पू में निम्नलिखित फल-फलदायी और शोभायुक्तों का उल्लेख हुआ है। समान,¹ चिरोत्त,² सावीन,³ आस,⁴ कदम्ब,⁵ वेत,⁶ पलास,⁷ वेतस,⁸ वकुल,⁹ नारियल,¹⁰ चम्पक,¹¹ तात,¹² हितात,¹³ मदन,¹⁴ केसा,¹⁵ कटहल,¹⁶ बीस,¹⁷ अशोक,¹⁸ बट,¹⁹ सप्तपर्ण,²⁰ चन्दन,²¹ ताड़,²² और सल्लकी²³।

सताए—पुरुदेवचम्पू में इलायची²⁴ और पान²⁵ सताओं का उल्लेख हुआ है।

(७) पद्म-पद्मो :

पुरुदेवचम्पू में वर्णित पशुओं में ऐरावत और चक्रवर्ती के अवतरण को छोड़कर सभी दृष्टनीतिक हैं। हाथी और घोड़े सवारी के काम आने के और सेना में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उल्लिखित पद्म हैं—व्याघ्र,²⁶ नकुल,²⁷ शाकूँत,²⁸ वानर,²⁹ मूकर,³⁰ हाथी,³¹ अश्व,³² इसके अतिरिक्त गंधा में कूटने वाले मगरमच्छों,³³ और गुरु,³⁴ कबहुस,³⁵ कोयल,³⁶ भयूर,³⁷ हंस,³⁸ सारस,³⁹ त्रीच,⁴⁰ चहवा,⁴¹ और घमर⁴² का उल्लेख हुआ है।

भरत चक्रवर्ती के चक्रवर्ती को प्राप्त होने वाले १४ रत्नों में एक, अवतरण का भी वर्णन आया है जिसका नाम पवनञ्जय था।⁴⁴

पुरुदेवचम्पू में ऐरावत हाथी का भी नाम आया है।⁴⁶ ऐरावत इन्द्र का प्रधान हाथी है। जैनशास्त्रों में इनका विनाश रूप वर्णित है तर्ज्यंकरों के भक्त्याणकों के समय सौधमैत्र बड़ी विमृष्टि के साथ पृथ्वी पर ऐरावत हाथी पर चढ़कर आता है। इन्द्राणी उसके पाश्वर्क भाग में बंटी होती है। ऐरावत हाथी का बिलार एक लाख योजन प्रमाण है, उसके दिव्य रत्नमानाओं हैं युवन बसोम मुख होने हैं जो

1-13. पु० पं०, 2.21

18. वही, 6.52

20. वही, 9.4

22. वही, 9.26

24-25. वही, 9.26

27-30. वही, 3.31

32. वही, 9.27

34. वही, 5.10

36. वही, 4.104

41-42. वही, 8.41

44. वही, 4.78, 4.91 तथा 8.38

14-17. वही, 4.21

19. वही, 8.35

21. वही, 9.26

23. वही, 9.46

26. वही, 3.21

31. वही, 9.16

33. वही, 9.16

35. वही, 2.21

37-40. वही, 5.66

43. वही, 9.7

घण्टिकाओं के कोलाहल शब्द से शोभायमान होते हुए पृथक्-पृथक् शब्द करते हैं, एक-एक मूख में रत्नों के समूह से संचित धवल आठ-आठ दात होते हैं।¹ एक-एक दांत पर एक-एक पवित्र जल से भरा हुआ तालाब होता है और उसमें एक एक कमल वनखण्ड होता है। एक-एक कमल वन में ३२ महापद्म होते हैं। एक-एक महापद्म एक-एक योजन का होता है। एक एक महापद्म पर एक एक नाट्यशाला होती है जिनमें बत्तीस-वत्तीस अप्सराएं नृत्य करती हैं।² इस प्रकार जैन शास्त्रों में ऐरावत का आलंकारिक रूप प्राप्त होता है।

(८) जनपद :

पुरुदेवचम्पू में जिन जनपदों का उल्लेख हुआ है, उनका वर्णन वहां नहीं प्राप्त होता है। वर्मभूमि का प्रारम्भ होने पर जब कल्पवृक्ष नष्ट होने लगे तो प्रजा आजीविका के निर्वाहार्थ महाराज वृषभदेव के पास गई और निवेदन किया। वृषभदेव ने अग्नि, मति, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या, इन छह कर्मों की व्यवस्था की, पश्चात् स्मरणमात्र से उपस्थित हुए इन्द्र ने अयोध्या में जिनालयों की रचना कर जनपदों की व्यवस्था की। अतः जनपदों का नामोल्लेख मात्र हुआ है। वर्तमान भौगोलिक स्थिति में कहीं-कहीं हों इनका मेल खाता है। ये जनपद हैं—

(१) अपरान्तिक—(पृ० ४० ७।१२) आदिपुराण में इस जनपद का नाम अपरान्तिक आया है।³ और संस्कृत साहित्य में अपरान्त का उल्लेख बहुधा हुआ है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपरान्तिक, अपरान्तक और अपरान्त एक ही थे। डा० नेमिचन्द्र शास्त्री⁴ के अनुसार पश्चिमी समुद्र तट पर बम्बई से लेकर सौराष्ट्र अथवा कच्छ तक के प्रदेश की उक्त संज्ञा है। डा० भगवतशरण उपाध्याय के अनुसार अपरान्त सामान्य रूप से पश्चिमी देशों का व्यंजक था, जो पश्चिमी समुद्र के किनारे पर चे⁵ गिरनार स्थित रुद्रदामन के प्रसिद्ध अभिलेख में अपरान्त का रुद्रदामन द्वारा जीते जाने का उल्लेख है अतः यह कोंकण का पर्याय जान पड़ता है।⁶

1. तिलोपपण्णत्ती, 8.280 में चार-चार दातों का उल्लेख है।

2. जम्बूद्वीवपण्णत्ती, 4.253-62

3. आदिपुराण, 16.155

4. भा० प्रा० भा०, पृ० 45

5. कातिदास का मारत, पृ० 80

6. ऐतिहासिक स्थानावली, पृ० 27

(२) अवन्ती (पृ० पृ० ७.१२)—अवन्ती प्राचीन भारत के दोहा महा-जनपदों में से एक था, यह प्रमुख रूप से आधुनिक मालवा, निमाड और मध्यप्रदेश के समीपस्थ जिलों को व्याप्त करता है। यह दो भागों में विभक्त था। उत्तरी भाग जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी और दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी महिष्मती थी इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। डब्ल्यू रोज रेविडम का मत है कि दूसरी शती ई० तक इसे अवन्ती कहा जाता था किन्तु सातवीं या आठवीं ई० के पश्चात् इसे मालव कहा जाने लगा। उज्जयिनी, जो अवन्ती या पश्चिमी मालव की राजधानी थी, सिन्धु नदी के तट पर स्थित मध्यप्रदेश में आधुनिक उज्जैन है।¹ कालिदास के अनुसार भी उज्जयिनी अवन्ती जनपद की मुख्य नगरी थी। उन्होंने अवन्ती और उज्जयिनी दोनों का उल्लेख किया है।²

(३) आन्ध्र (७.१२)—सामान्यतः कृष्णा और गोदावरी के मध्यवर्ती प्रदेश को आन्ध्र कहा जा सकता है। यह दक्षिण भारत का तेलुगुभाषी प्रदेश है। इसका अद्वयनाम त्रैलोक्य (त्रैलोक्य) प्रदेश भी है।³ महाभारत में आन्ध्रों का कनिष्ठा और द्राक्षिणों के साथ उल्लेख है। आन्ध्र के राजाओं में गोतमोपुत्र शातकर्ण बहुत प्रसिद्ध हुआ जो ११६ ई० के लगभग राज्य करता था।

(४) आभीर (७.१२)—आभीर को सरस्वती नदी (सोमनाथ के निकट) के तीर तथा समुद्र तट पर बसाया गया है। तृतीय शती में आभीरों का शासन महाराष्ट्र एवं कोंकण प्रदेशों पर रहा है। मध्यप्रदेश एवं प्धान देशों में भी आभीरों की सत्ता के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त सम्राट् समुद्रगुप्त द्वारा आभीरों पर आधिपत्य करने से आभीर जनपद क्षीय एवं संतप्त के मध्य शांत होता है।⁴

(५) वज्ज (७.१२)—सिन्ध के दक्षिण में वज्ज जनपद था। पाणिनि ने कच्छी मनुष्यों को काच्छक कहा है और वहां के लोगों की कुछ विशेषताओं का उल्लेख भी किया है।⁵ सिन्धुपालवण में वज्ज देश में धौहरण के खनिकों का मौर

1. प्रा० भा० ऐ० पृ०, पृ० 509

2. मेघदूत : पूर्वमेघ, 32

3. भा० प्रति० भा०, पृ० 48

4. महाभारत समा० 31-11-12

5. भा० प्रा० भा०, पृ० 48

6. पाणिनि काष्ठ, तृ० 8, पृ० 65

7. सिन्धुपालवण,

के फूलों की माला से विभूषित होने, नारियल का पानी पीने और कच्ची सुपारियां खाने का वर्णन है, ऐसी स्थिति में भी इसे दक्षिण भारत में होना चाहिए।

(६) करहाटक (७.१२)—बंगलौर-पूना मार्ग पर करहाड या करहाट ही प्राचीन करहाटक प्रतीक होता है। यहाँ कृष्णा और कुमुदवती नदियों का संगम होता है। महाभारत^१ में करहाटक पर सहदेव की विजय का उल्लेख है। इसकी स्थिति महाराष्ट्र में थी और वर्तमान सतारा जिसे का कुछ भू-भाग ही इसमें सम्मिलित था।

(७) कर्णाटक (७.१२)—कर्णाटक आज का प्रसिद्ध कर्णाटक या कर्नाटक प्रदेश है। इसमें प्राचीन मैसूर और कुर्ग के भू-भाग सम्मिलित थे।

(८) कलिंग (७.१२)—कलिंग जनपद उत्तर में उड़ीसा से लेकर दक्षिण में आंध्र या गोदावरी के मुहाने तक फैला था। पाणिनि ने यद्यपि कलिंग जनपद का उल्लेख किया है किन्तु सोलह महाजनपदों में इसकी गिनती नहीं थी।^२ महाभारत^३ से यह सूचित होता है कि उड़ीसा की बंतरणी नदी से कलिंग प्रारम्भ होता था। कालिदास ने उत्कल के दक्षिण में कलिंग का वर्णन किया है।^४ कौटिल्य के अर्थशास्त्र^५ और यशस्तिलकचम्पू^६ में कलिंग को अच्छे हाथियों के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। जैन ग्रन्थों के अनुसार यह एक व्यापारिक केन्द्र था और यहाँ के व्यापारी लंका तक जाते थे। पुरी (जगन्नाथपुरी) में जीवन्त स्वामी की प्रतिमा विद्यमान थी। महावीर ने यहाँ विहार किया था। हाथीगुम्हा के शिलालेख से ज्ञात होता है कि खारबेल के राज्यकाल में कलिंग जनपद की बहुत समृद्धि हुई। खारबेल ने अपने प्रबल पराक्रम द्वारा उत्तरापथ के पाण्ड्य देश तक अपनी विजय वैजयन्ती फहराई। वह एक वर्ष विजय के लिये निकलता था और दूसरे वर्ष महल बनवाता था, दान देता था तथा प्रजा के हितार्थ अनेक कार्य करता था। कलिंग में एक मूर्ति थी जिसे मगधराज नन्दराज ले गया था। अपने राज्यकाल के बारहवें वर्ष में खारबेल मगध से इसे वापिस लाया था।^७

1. महाभारत : सभापर्व, 29.47
2. पाणिनिशालीन भारतवर्ष, पृ० 74
3. महाभारत: वनपर्व, 114.4
4. रघुवंश, 4.38
5. अर्थशास्त्र, पृ० 102
6. य० सां० अ०, पृ० 271
7. जैनशिलालेखसंग्रह, भाग 2, पृ० 6

(६) काम्बोज (७.१२)—काम्बोज प्राचीन भारत के योद्धा महाजनपदों में से एक था। काम्बोज लोग स्थूल रूप से पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश के द्वारा जिते सहित राजोरी या प्राचीन राजपुर के निकट रहते थे।^१ रघु ने काम्बोजों को पराजित किया था।^२ इस सन्दर्भ में वहाँ अक्षरोठों का होना बताया गया है, जिससे इसकी स्थिति कश्मीर में सिद्ध होती है। डा० बामुदेवशरण अग्रवाल^३ के अनुसार आधुनिक पामीर और बदख़ां का सम्मिश्रित प्राचीन नाम काम्बोज जनपद था। डा० नेमिचन्द्र शास्त्री^४ के अनुसार भी काम्बोज धातुतः पामीर देश है।

(१०) काशी (७.१२)—काशी भी सोलह जनपदों में परिगणित है। वाराणसी, काशी जनपद की राजधानी थी। बुद्ध के समय काशी भारत भर में प्रसिद्ध थी। जातक कथाएँ काशी के वर्णन से भरी पड़ी हैं। जंग साहित्य में काशी जनपद का महत्वपूर्ण स्थान है। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म इसी जनपद की वाराणसी नगरी में हुआ था। वाराणसी से २५ किलोमीटर दूर धन्वपुरी में धन्वप्रम तथा ८ किलोमीटर दूर मिहपुरी (सारनाथ) में धर्मोत्तम नाथ का जन्म हुआ था।^५ कर्ण जनपद में इस समय के वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर जिले का भू-भाग सम्मिलित है।^६

(११) काश्मीर (७.१२)—काश्मीर या कश्मीर का प्राचीन नाम कश्यपमेरु या कश्यपमीर (कश्यप शील) था।^७ किकद्वारी है कि महर्षि कश्यप श्रीनगर से तीन मील दूर हरिपर्वत पर रहते थे। जहाँ आज तक कश्मीर की धाटी है, वहाँ अति-प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में एक बहुत बड़ा भील था जिसके पानी को निवासकर महर्षि कश्यप ने इस स्थान को मनुष्यों के बसने योग्य बनाया था। भू-विद्या-विशारदों के विचारों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कश्मीर तथा हिमालय के एक विशाल भू-भाग में अब से सहस्रों वर्ष पूर्व गमूदा स्थित था।^८ राजतरंगिणी में कश्मीर का बहुद् इतिहास प्रविष्ट है। यहाँ साहित्य, धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में उत्कृष्टतम प्रगति हुई है।

1. प्र० भा० ऐ० मू० पृ० 89
2. रघुवंश, 469
3. पाणिनीकालीन भारतवर्ष, पृ० 61
4. आ० पृ० प्र० भा०
5. तिमोपण्णसी, 4,533-48
6. आ० पृ० प्र० भा०, पृ० 53
7. ऐतिहासिक स्थानावली, पृ० 152

(१२) कुष (७.१२)—पुण्ड्रदेवचम्पू में कुष और कुष जांगल दो जनपदों का उल्लेख हुआ है। इन दोनों की स्थिति वर्तमान दिल्ली-मेरठ क्षेत्र में थी। महाभारत काल में कुष की राजधानी हस्तिनापुर थी।

(१३) केकय (७.१२)—वर्तमान पञ्जाब का एक भाग, जो व्यास और सतलज के मध्य था। रामायण^१ के अनुसार दशरथ की पत्नी कौशल्या केकय देश के राजा की पत्नी थी। राम के राज्याभिषेक के पूर्व भरत शत्रुघ्न गिरिध्वज में रहते थे जो केकय की राजधानी थी। कनिष्क ने गिरिध्वज का अभिज्ञान शैलम नदी (पाकिस्तान) के तट पर बसे गिरिजाक नामक स्थान (वर्तमान जलालाबाद या जलालपुर) से किया है^२।

(१४) केदार (७.१२)—यह उत्तराखण्ड का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ शिव का भारत प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ की शिवमूर्ति की गणना शिव के दारह ज्योतिलिंगों में की जाती है।

(१५) केरल (७.१२)—यह वर्तमान मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर का प्रदेश था। केरल तमिल शब्द चेरल का कन्नडरूप है। महाभारत में केरल और चोल नरेशों द्वारा युधिष्ठिर को चन्दन, अगुरु, मोती, वैङ्ग्य तथा चित्र-विविन्न रत्न भेंट करने का उल्लेख है। कालिदास^३ ने केरल का उल्लेख किया है।

(१६) कौसल (७.१२) यह षोडश महाजनपदों में एक था। यह उत्तर भारत का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी विश्वविश्रुत नगरी अयोध्या थी। यह दो भागों में विभाजित था—प्रथम उत्तरकौसल में अयोध्या, थावस्ती, लखनऊ आदि आते थे और दक्षिण कौसल जिसे अनेक बार विदर्भ या महाकौसल भी कहा गया है, में रामपुर और छत्तीसगढ़ का भू-भाग आता था। जैन दृष्टि से कौसल का पवित्र स्थान है क्योंकि हमारे कथानकयक ऋषभदेव ने इसी जनपद की अयोध्या नगरी में जन्म लिया था। महाभारत के अनुसार यहाँ के राजा बृहद्बल को भीम ने जीता था^४।

(१७) मगध—इसकी भी गणना षोडश महाजनपदों में की गई है। इस

१. अयोध्याकाण्ड, ६७.७ तथा ६८.२१

२. प्रा० भा० ऐ० भू० पृ० १६६

३. रघुवंश, ४५४

४. महाभारत: समापर्व, २७.१.२

५. पृ० ४०, ७.१२

जनपद में पेशावर एवं रावलपिण्डी (सम्प्रति पाकिस्तान) सम्मिलित थे। भण्डारकर का कथन है कि इसमें पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी अफगानिस्तान सम्मिलित थे। कनिष्क के अनुसार गंधार की सीमाएं निम्न बताई जा सकती हैं—पश्चिम में लमगान एवं जलालाबाद, उत्तर में खात एवं बुनिर की पहाड़ियां, पूर्व में सिन्धु नदी और दक्षिण में कालबाग की पहाड़ियां। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। घृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गंधार की ही राजकन्या थी।

(१८) चेदि (७.१२)—चेदि जनपद आज जनपद के दक्षिण में यमुना नदी के पास अवस्थित था। इसके पूर्व में काशी, दक्षिण में विन्ध्य पर्वत, पश्चिम में अवन्ती और उत्तर पश्चिम में मत्स्य तथा मूरसेन जनपद थे। इस जनपद के अन्तर्गत मध्य प्रदेश का कुछ भाग एवं बुन्देलखण्ड का कुछ प्रदेश लिया जाता था^१। महाभारत के अनुसार शिशुपाल चेदि का शासक था। इसे वर्तमान चन्देरी से समीकृत किया जा सकता है।

(१९) चोल (७.१२)—चोल प्रदेश (गोरखनग) में तंजौर एवं त्रिचन-पल्ली जिले समाविष्ट हैं। चोल राज्य पूर्वोक्त समुद्र तट पर पोन्नार नदी से लेकर वेल्तार तक और पश्चिम में मगध कुर्ग की सीमाओं तक फैला था। इसकी राजधानी उरैकटपूर या उरयिपूर की ओर संस्कृत उरगपुर का समानार्थक है^२। महाभारत के अनुसार सहदेव ने दक्षिण दिग्विजय यात्रा में चोल या चोड प्रदेश को जीता था।

(२०) तुरष्क (७.१२)—इसकी पहचान पूर्वी तुर्किस्तान से की जा सकती है। इसे चीनी तुर्किस्तान भी कहा गया है। इस जनपद में तुर्क निवास करते थे जो बौद्ध धर्मानुयायी और भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। कवामरित् सागर में इसका उल्लेख हुआ है। माहिपुराण के अनुसार ऋषभदेव ने इस जनपद को गुप्तवंश किया था^३।

(२१) वत्सान (७.१२)—वत्सान जनपद वर्तमान में बुन्देलखण्ड की वत्सान नदी से सिंचित क्षेत्र था। वत्सान ओपात क्षेत्र की पर्वत माला से निरसकर

1. प्रा० भा० ऐ० मू०, पृ० 578

2. भा० पृ० प्र० भा०, पृ० 57

3. प्रा० भा० ऐ० मू०, 249-50

4. महाभारत: समापर्व, 28.28

5. भा० प्र० भा०, पृ० 38

सागर जिले में बहती हुई झांसी के निकट वेतवा में मिल जाती है।¹ कालिदास ने मेघदूत² में लिखा है कि इसकी राजधानी विदिशा थी। महाभारत³ में भीम द्वारा इस जनपद पर विजय का उल्लेख है।

(२२) द्रविण (७.१२)—तमिल प्रदेश (मद्रास) का प्राचीन नाम है। सहदेव ने द्रविण तथा अन्य दक्षिणात्य प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि द्रविण और तमिल शब्द मूलतः एक ही हैं, केवल उच्चारण भेद के कारण अलग-अलग हो गये।⁴

(२३) पल्लव (७.१२)—दक्षिण भारत के कुछ भाग पर पल्लव वंश का शासन दूमरी से नीची शताब्दी तक रहा। काञ्ची पल्लव वंश की राजधानी थी अतः काञ्ची का समीपवर्ती प्रदेश पल्लव जनपद माना जाना चाहिए।⁵ ह्वेनसांग ६४२ ई० में काञ्ची आया था। उसने यहां का विस्तृत वर्णन किया है।⁶

(२४) मगध (७.१२)—यह दक्षिण बिहार का जनपद था। इसकी सीमा उत्तर में गंगा, दक्षिण में शोण नदी, पूर्व में अंग और पश्चिम में सघन जंगल अथवा वाराणसी तक फैली थी। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी।⁷ जैन साहित्य में मगध का अनेकशः उल्लेख है। महावीर की समवेसरण सभा का प्रमुख श्रोता मगधाधिपति राजा थेणिक था। तीसरे तीर्थंकर मुनिमुद्वत नाथ का जन्म मगध जनपद में ही हुआ था।⁸ महाभारत⁹ के अनुसार मगध में जरासंध का राज्य था। जहाँ अर्जुन, भीम, और श्रीकृष्ण जरासंध के वधार्थ आये थे।

-
1. ऐतिहासिक स्थानावली, पृ० 429
 2. पूर्वमेघ, 25-26
 3. महाभारत: सभापर्व, 26.5
 4. ऐतिहासिक स्थानावली, पृ० 455
 5. भा० प्र० भा०, पृ० 60
 6. प्राचीन भारत, पृ० 60
 7. भा० प्र० भा०, पृ० 61
 8. मुनिमुद्वतकाव्य, 1.22-33
 9. महाभारत: सभापर्व, 18.3

(२५) महाकच्छ (७.१२)—आदिपुराण में इसे पूर्वविदेह का जनपद बताया गया है। भारतीय भूगोल की दृष्टि से इसकी पहचान कच्छ और काठियावाड़ के संयुक्त प्रदेश से की जा सकती है।¹

(२६) महाराष्ट्र (७.१२)—इसकी पहचान वर्तमान मराठा (महाराष्ट्र) से की जा सकती है। इसके लिए मरहट्ट शब्द का प्रयोग भी मिलता है। भारतीय साहित्य में महाराष्ट्र की युक्तियों की उपमाएं मिलती हैं।² इसका धौन पूर्व में वर्धा से लेकर पश्चिम में समुद्र-तट तक विस्तृत है।³

(२७) मालव (७.१२)—मालव पश्चिमी भारत का प्रसिद्ध जनपद था। इसकी गणना षोडश जनपदों में की जाती है। इसका प्राचीन नाम दशार्ण भी है। महाभारत के अनुसार⁴ नहुन ने इस जनपद को पराजित किया था और यहां के निवासी युधिष्ठिर के राजपूय यज्ञ में उपहार लेकर सम्मिलित हुए थे। कालिदास के 'मालविकाग्निमित्रम्' की नायिका मालविका मालव प्रदेशवासी थी। वर्तमान में बीना से छज्जैन तक का भाग मालव या मालवा कहा जाता है।

(२८) रम्य (७.१२)—महाभारत⁵ के अनुसार अर्जुन ने उत्तर की दिग्विजय यात्रा में रम्य में प्रवेश किया था। अतः इसकी स्थिति उत्तर कुरु या एशिया के उत्तरी भाग या साइबेरिया के निकट प्रमाणित होती है।⁶

(२९) वग (७.१२)—वग वर्तमान बंगाल का प्राचीन नाम प्रतीत होता है, क्योंकि सप्तर्षि-साहित्य में इसे व्यापारिक केन्द्र बताया गया है। यहां जल-मार्ग से व्यापार होता था। रघु ने दिग्विजय यात्रा में अनेक नौसामर्थों के साधन से सम्पन्न वग निवासियों की बलान् विस्थापित करके गंगा के स्रोतों के बीच विजयस्तम्भ गढ़वाये थे।⁷

(३०) वरत (७.१२)—वरत वर्तमान प्रयाग के आसपास था। इसकी राजधानी कोशाम्बी (इलाहाबाद) थी तथा यह यमुना के बिनारे अवस्थित थी। बृद्ध

1. भा० प्र० भा०, पृ० 63

2. 'मरहट्ट वधू कुचाव'—वाप्यप्रकाश, पृ० 196

3. भारतीय इतिहास कोश, पृ० 345

4. महाभारत समापर्व, 29.6 तथा 48.14

5. वही, 14.19

6. ऐतिहासिक स्थानावली, पृ० 778

7. रघुवंश, 4.36

के समय वत्स का राजा उदयन था, जिसने उज्जैन के राजा चण्डप्रद्योत की पुत्री वामवदत्ता से विवाह किया था। महाभारत¹ के अनुसार काशीराज प्रदत्तन के पुत्र का पालन गौशाला में वत्स अर्थात् बछड़ों के द्वारा हुआ था, इसी कारण इसे वत्स कहते हैं।

(३१) वनवास (७.१२)—वर्तमान कर्नाटक प्रान्त का एक भाग वनवास कहलाता था। यह आजकल वनवासी कहलाता है। गुणभद्राचार्य के समय इसकी राजधानी बकापुर थी जो धारवाड़ जिले में है।²

(३२) बालहोक (७.१२)—यह आधुनिक पंजाब में था, इसका अपरनाम बाहीक है। डा० शास्त्री के अनुसार इस जनपद को श्यास व सतलज के मध्य का भू-भाग माना जा सकता है।³

(३३) विदर्भ (७.१२)—आधुनिक बरार प्राचीन विदर्भ जनपद माना जा सकता है। शक्तिसम तन्त्र के अनुसार भद्रकाली से पूर्व, राम दुर्ग से पश्चिम विदर्भ प्रान्त कहलाता है। यह भद्रकाली उज्जैन की प्रसिद्ध कालिका है। इस प्रकार उज्जैन के उत्तर-पश्चिम का प्रदेश विदर्भ कहलाता था⁴। दमयन्ती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी।

(३४) विदेह (७.१२)—विदेह की गणना सोलह महाजनपदों में की गई है। यह उत्तरी बिहार का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी मिथिला थी। जनक को विदेहराज कहा गया है और इसी कारण सीता को विदेही⁵ महाभारत⁶ में विदेह पर भीम की विजय का उल्लेख है। महावीर की माता त्रिशला को विदेहदत्ता कहा गया है, जिससे पता चलता है कि उस समय वैशाखी की स्थिति विदेह में मानी जाती थी।

(३५) शूरसेन (७.१२)—शूरसेन उत्तरी भारत का जनपद था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। सहदेव ने दक्षिण दिग्विजय के समय इन्द्रप्रस्थ से चलकर शूरसेनवासियों को जीता था।⁷ कालिदास ने शूरसेन के राजा सुपेण का वर्णन किया है जिसकी राजधानी मथुरा थी।⁸ जैन पुराणों में मथुरा का अत्यधिक महत्त्व है। यहाँ

1. महाभारत : शान्तिपर्व, 49.71

2. आ० प्र० भा०, पृ० 66

3. वही, पृ 67

4. कथासरित्सागर : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० 32

5. महाभारत : सभापर्व, 264 तथा 27.12-13

6. वही, सभापर्व, 28.2

7. रघुवंश: 645-48

देवनिर्मित स्तूप था और श्वेताम्बरो की आगमो वाचना यहाँ हुई थी।

(३६) सिन्धु (७ १२)—सिन्धु नदी से सिन्धु प्रदेश को सिन्धु या सिन्ध कहा जा सकता है। रघुवंश में रामचन्द्र द्वारा सिन्धु देश भरत को दिये जाने का उल्लेख है^१। यहाँ का नमक और घोंडे प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहे हैं। नमक को इसी कारण सिन्धु भी कहा जाता है।

(३७) सोमद्रक—(७ १२)—महाभारत के अनुसार सोमद्र या सोमद्रक पाच नारो तीर्थों में एक था। इसकी स्थिति दक्षिण समुद्र तट पर बताई गई है।

(३८) सोराष्ट्र (७ १२)—सोराष्ट्र या सुराष्ट्र जनपद में काठियावाड़ तथा उसका निकटवर्ती प्रदेश सम्मिलित था। इसकी राजधानी द्वारिका थी। महाभारत में सहदेव द्वारा सुराष्ट्र को जीते जाने का उल्लेख है^२। गिरनार पर्वत इसी प्रदेश में होने के कारण तथा सोमनाथ मन्दिर के भी इसी प्रदेश में होने के कारण जैन और वैदिक साहित्य में इसका बहुधा उल्लेख हुआ है।

(३९) सोवीर (७ १२)—प्राचीन भारतीय साहित्य में सिन्धु तथा सोवीर का एक साथ उल्लेख हुआ है जिससे ज्ञात होता है कि इन दोनों जनपदों की सीमाएँ मिली हुई थी। डा० वामुदेवशरण अग्रवाल ने सिन्धु प्रान्त या सिन्धु नदी के निचले काँठ का पुराना नाम सोवीर माना है। इसकी राजधानी रोद्रय वर्तमान रोड़ी मानी गई है^३। डा० शास्त्री के अनुसार इस जनपद में मुल्तान और जहूराबाद के प्रदेश सम्मिलित थे^४।

इन जनपदों के अतिरिक्त पुरुदेवधम्मू में कुछ पौराणिक देशों का भी उल्लेख हुआ है। ऐसे देशों में निम्न उल्लेखनीय हैं—मच्छ^५—यह पूर्वविदेह में था। मगधिल—दो मगधिल देशों का उल्लेख हुआ है। प्रथम मगधिल^६ देश की स्थिति जम्बूदीप सम्बन्धी मुमेद पर्वत के पश्चिम (पश्चिम विदेह क्षेत्र) में बताई गई है और द्वितीय मगधिल^७ घातकी क्षत्र के पूर्वदिशा सम्बन्धी पश्चिम विदेह क्षेत्र में है। इसी प्रकार

1. रघुवंश, 1587

2. महाभारत, मभा पर्व, 28 40

3. पानिनिक्तालीन भारतवर्ष, पृ० 64

4. आ० प्र० भा०, पृ० 71

5. पु० च०, 167

6. वही, 1.13

7. पु० च०, 253

पुष्कलावती का भी दो बार नाम आया है। प्रथम पुष्कलावती जम्बूद्वीपीय पूर्व विदेह में है¹ और द्वितीय घातकीखण्ड के पश्चिम मेरु के पूर्व विदेह में।² मंगलावती देश का नामोल्लेख भी दो बार हुआ है। एक मंगलावती पुष्करद्वीप के पूर्वविदेह क्षेत्र में³ और द्वितीय मंगलावती जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में है।⁴ महावत्सकावती देश जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में है।⁵ वत्सकावती देश का वर्णन तीन बार आया है। प्रथम पुष्करद्वीप के पश्चिमार्ध सम्बन्धी पूर्वविदेह में,⁶ द्वितीय जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह में⁷ और तृतीय घातकीखण्ड के पश्चिम मेरु से पूर्व विदेह क्षेत्र में है।⁸ श्रीगधिला देश की स्थिति पश्चिम विदेह क्षेत्र में बताई गई है।⁹

(६) नगर और ग्राम

पुरुदेवचम्पू में यद्यपि अनेक नगरों और कुछ ग्रामों के नाम आये हैं पर इनमें अधिकांश पौराणिक ही हैं। इनकी स्थिति भारतवर्ष के बाहर मानी गई है। यद्यपि विजयार्ध पर्वत के उत्तर व दक्षिण ओरों में स्थित नगरों का भारतवर्ष के नगरों से समीकरण किया जा सकता है तथापि इनकी भौगोलिक सीमा प्रामाणिक नहीं कही जा सकती और विदेह क्षेत्र के नगरों का समीकरण तो कठिन है ही।

ग्राम व नगरों के साथ ही पुर, खेट, खर्वट, आकर, मडम्ब आदि के नाम आये हैं किन्तु इनका परिचय नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में भारतीय साहित्य के विभिन्न स्तोत्रों में इनका स्वरूप-निर्धारण किया जा सकेगा।

पुरुदेवचम्पूकालीन नगर परिखा, घूलिसाल, कोट, गोपुर, अट्टालिका आदि से युक्त होते थे।¹⁰

परिखा—परिखा मूलतः सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी जिससे शत्रु नगर के भीतर प्रवेश न कर सकें। बनाने से पूर्व जितनी भूमि पर परिखा का निर्माण करना होता था उस पर चिह्न लगा दिया जाता था। ऐसी भूमि को 'पारखेयी' भूमि कहा जाता था। परिखा नगर को चारों ओर से घेरकर बनाई जाती थी। कभी-कभी एक से अधिक परिखाएं भी बनती थीं। कौटिल्य ने परिखाओं की संख्या तीन

1. पु०च०, 2.2

2. वही, 2.59

3. वही, 2.49

4. वही, 2.51

5. वही, 3.77

6. वही, 2.51

7. वही, 2.59

8. वही, 2.60

9. वही, 1.73

10. वही, 7.12

बताई है जो एक-दूसरे से एक दण्ड अर्थात् ६ फुट की दूरी पर बनी हो।^१ पहली परिखा १४ दण्ड, दूसरी १२ दण्ड और तीसरी १० दण्ड विस्तीर्ण होनी चाहिए^२ साथ ही परिखा की गहराई उसकी चौड़ाई से चतुर्थांश कम हो। श्रुतनीति में कहा गया है कि गहराई चौड़ाई से केवल आधी हो।^३ परिखा के जल में कभी-कभी भयंकर जीव-जन्तु छोड़ दिए जाते थे, कौटिल्य ने घड़ियालों वाली परिखा को ग्राहवती कहा है।^४ महाभारत में भी नकादि छोड़ने का उल्लेख है।^५ सौन्दर्यायं कमलो वाली परिखा को पद्मवती परिखा कहा गया है।^६

परिखा से निकली मिट्टी से बग्न बनाने का विधान है। मिट्टी को 'परि-खोत्खातया मृदा' कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार बग्न निर्माण के लिए मिट्टी ४ दण्ड (२४ फुट) दूरी पर दकट्टी की जाए, इसे चौकोर बनाकर हाथियों और बैलों से कुचलवाना चाहिए। इस पर कटेली और बिपली झाड़ियां लगाने का विधान किया गया है।^७

धूलिसाल—धूलिसाल का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रायः नहीं हुआ है। हा, जैन साहित्य में तीर्थंकर के उपदेश के लिए देवहूत समवसरण में धूलिसाल का उल्लेख है। तदनुसार समवसरण में जो ४ कोट होते हैं, उनमें प्रथम का नाम धूलिसाल कोट है। इसकी चारों दिशाओं में ४ तोरण द्वार होते हैं, प्रत्येक द्वार पर मंगल द्रव्य, नवनिधि, धूपघट आदि विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक द्वार के दोनों तरफ एक-एक नाट्यशाला होती है।^८ प्राचीन भारतीय शिल्पशास्त्रों में तीन प्रकार के प्राकारों में एक प्रकार पामु-प्राकार का उल्लेख हुआ है और पामु-प्राकार से परिवेष्टित नगर के लिए मुद्गुर्ग शब्द आया है। डा० अग्रवाल का मत है कि बाद में पामु-प्राकार या मुद्गुर्ग की ही धूलिकोट कहा जाने लगा।^९ सम्भवतः यही धूलिसाल है।

१. 'तस्य परिखास्त्रिंशो दण्डान्नराः कारयेन्'—अर्थशास्त्र, पृ० १०४

२. 'चतुर्दश द्वादश दशेति दण्डानुविस्तीर्णा' अर्थशास्त्र, पृ० १०४

३. श्रुतनीति, १ २४०

४. अर्थशास्त्र, पृ० १०४

५. महाभारत : शान्तिपर्व, ६९.४१

६. अर्थशास्त्र, पृ० १०४

७. वही, पृ० १०४-०५

८. निरुपपन्नगी, ४.७३३-४३

९. पाणिनिकापीन भारतवर्ष, पृ० १४४

कोट—कोट या प्राकार का निर्माण भी नगर की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक माना गया है। प्राकार तीन प्रकार के होते थे—अथवा पासु प्राकार जो घूल मिट्टी आदि से बनते थे, दूसरे इष्टका प्राकार—जो पकी हुई ईंटों से बनते थे और तीसरे प्रस्तरप्राकार—जो पत्थरों से बनाए जाते थे। महाभारत में पासु प्राकार को महीदुर्ग कहा गया है।¹ अर्यशास्त्र में ईंटों के प्राकार को ऐष्टक प्राकार कहा गया है। यहा प्राकार का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है।² प्राकारों की ऊंचाई १२ से लेकर २४ हाथ (१८ से ३६ फुट तक) बताई गई है।³ जातको में प्राकार की ऊंचाई १८ हाथ उल्लिखित है।⁴ शुक्रनीति में कहा गया है कि ऊंचाई इतनी हो जिसे शत्रु पार न कर सके।⁵

गोपुर—नगर के प्राकारों में द्वार होते थे जिन्हें गोपुर कहा गया है।⁶ अमरकोष⁷ और शिशुपालवध⁸ में पुरद्वार को गोपुर कहा गया है। प्रधान गोपुर चार होते थे जो प्रत्येक दिशा में एक-एक होता था। पाणिनि के अनुसार नगर द्वार का नाम उस नगर के नाम पर पड़ता था जो उस द्वार के सम्मुख हो। जैसे—‘मायूरं कान्यकुब्जद्वारं’ कन्यीज का वह द्वार जो मयूरा की ओर जाता है।⁹ आज भी ऐसे नाम प्रचलित हैं जैसे अजमेरी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, मेरठ दरवाजा आदि। अर्यशास्त्र के अनुसार देवताओं के नाम पर गोपुरों के नाम होने चाहिए। इन्हें ब्राह्म, ऐन्द्र, याम्य और सेनापत्य-द्वार कहा गया है। कहीं-कहीं प्रधान द्वारों के अनिरिक्त अन्य द्वार भी होते थे। कौटिल्य ने इन्हें ‘प्रतीली’ कहा है।¹⁰

अट्टालक या अट्टालिका—प्राकारों में अट्टालको का निर्माण किया जाता था इन्हें आजकल बुर्ज कहते हैं। ये प्राकार की चारों दिशाओं में होते थे। कौटिल्य के अनुसार २ अट्टालको क बीच तीस दण्ड की दूरी होनी चाहिए।¹¹ जिससे सिद्ध है कि बुर्जों की संख्या अनेक हो सकती थी। बुर्ज के ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़िया बनाई जाती थी।¹² बुर्ज की चौटी पर सैनिक रहते थे, जिनका प्रधान कर्तव्य आक्रमण के समय शत्रु-संहार करना था।

1. महाभारत, शान्तिपर्व, 87.5

2. अर्यशास्त्र, पृ० 105-09

3. वही, पृ० 105

4. पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० 145

5. शुक्रनीति, 1.237-38

6. अर्यशास्त्र पृ० 108

7. ‘पुरद्वार गोपुर’—अमरकोष, 2.2.16

8. शिशुपालवध, 13.27

9. पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० 145

10. अर्यशास्त्र, पृ० 107

11. वही, पृ० 105

12. वही, पृ० 105

नगरो में विशेष मार्ग बनाये जाते थे, जिनका निर्माण जित्पी किया करते थे। मुन्ननीति में इन्हें 'भार्गवकारा' कहा गया है।¹ इनमें भी छोदने वाले, जोड़ने वाले, यत्रो का प्रयोग करने वाले बड़ई, लुहार आदि होते थे। नगरो का विभाजन राजधानी, पत्तन, द्रोणमुख, पुटभेदन, निगम, स्थानीय, सेट, खबंट आदि में होता था। आदिपुराण के अनुसार जिसमें परिछा, गोपुर इत्यादि हो वह नगर कहलाता है। नगर में वाटिका, वन, उखन, मरोवर इत्यादि का होना आवश्यक था, साथ ही नाजियाँ ऐसी बनी होती थी, जिनसे पानी का प्रवाह पूर्व व उत्तर के बीच वाली ईशान दिशा की ओर होता था।² नवरो में कन्न-विक्रय व्यवहार होता था और अनेक जातियो व परिवारो के व्यक्ति यहाँ निवास करते थे।

ग्राम—३

आदिपुराण के अनुसार ग्रामों में घर बाड से घिरे हुए हो, कित्तानो और शिल्पियों का निवास हो तथा जहाँ तालाब और सुन्दर-सुन्दर बगीचे हो, उन्हें ग्राम कहते हैं।³ ग्राम के जनसंख्या-की दृष्टि से दो भाग कर दिये गये हैं, जहाँ पाँच सौ घर हो अर्थात् ५०० परिवार निवास करते हों वह बड़ा गाँव तथा जहाँ १०० परिवार निवास करने हों वह छोटा गाँव था। बड़ा गाँव छोटे गाँव की अपेक्षा समृद्ध होता था। छोटे गाँव में चमार, कुम्हार आदि जातियाँ रहती थीं।⁴ छोटे गाँव की सीमा एक कोस तथा बड़े गाँव की दो कोस थी। नदी, पर्वत, गुफा, श्मशान, क्षीरवृक्ष, कटोले वृक्ष, वन, एवं पुल आदि ग्राम के सीमा-विभाजक चिह्न होते थे।⁵

वस्तुतः देखा जाये तो नगरो का विकास ग्रामों से ही हुआ है। इस विकास में हथारो वर्ष लगे और विकसित होने में अनेक बीष की स्थितियों को पार करना पड़ा। इन अवस्थाओं को सेट, खबंट आदि के नाम से अभिहित किया गया है।

पुर—७

पुर सबसे छोटी इकाई थी। एक पुर में लगभग २०-२५ परिवार निवास करते थे। आजकल इस अर्थ में 'पुरवा' शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक ही जाति के व्यक्ति रहते होंगे। अनेक जातियो और परिवारों के बड़ने पर वही ग्राम या रूप में सेते थे।

1. मुन्ननीति, 2.200
2. आदिपुराण, 16.169-70
3. पु०च०, 7.12
4. आदिपुराण, 16.164

5. आदिपुराण: 16.165
6. वही, 16.166-67
7. पु०च०, 7.12

खेट—1

खेट या खेटक ग्रहित नगर को कहा जाता था। अमरकोषकार ने इसका कुत्सित तथा ग्रहं अर्थ किया है।¹ इससे पता चलता है कि इसमें सभ्य लोग नहीं रहते थे। मानसार के अनुसार भी इसमें शूद्रों का निवास अधिक था। आदिपुराण में नदी व पर्वत से घिरे नगर को खेट कहा गया है।² डा० अग्रवाल का मत है कि आधुनिक 'खेडा' शब्द खेट से निकला है।³

खर्वट—5

खर्वट या खरखट का दूसरा नाम करवट भी आया है। यह खेट से बड़ा और नगर से छोटा होता था। कौटिल्य ने खर्वट को २०० ग्राम वाले भाग का प्रधान अधिष्ठान कहा है।⁴ नदी और पहाड़ से मिश्रित स्थान को भी खर्वट मानते हैं। वात्स्यायन ने खर्वट को सज्जनाश्रय अर्थात् सभ्य व्यक्तियों का निवास स्थान बताया है।⁵ वर्तमान में किसी जिले की तहसील के रूप में इसे देखा जा सकता है।

आकर—8

अमरकोष के अनुसार आकर का अर्थ खान है।⁶ अतः आकर उस ग्राम को कहा जाता था जिसके निकट सोना चांदी आदि की खान होती थी।

महम्ब—10

आदिपुराण के अनुसार जो नगर ५०० ग्रामों के बीच व्यापार का केन्द्र होता था, उसे महम्ब कहा जाता था।⁷ अतः यह व्यापार प्रधान नगर होता था। पौराणिक ग्राम तथा नगर—

पुनर्विदेह में आये पौराणिक नगर और ग्रामों में दो ग्रामों का उल्लेख हुआ है—मलालपर्वत और पाटनिग्राम, इनका परिचय नीचे नगरों के साथ ही दिया जा रहा है।

अरिष्टनगर⁸ पूर्वविदेह के कच्छदेश में है, स्वयंबुद्ध मंत्री ने यहां दो मुनिराजों के दर्शन किये थे। उत्पलखेट⁹ की स्थिति जम्बूद्वीप के पूर्वविदेह में पुष्कलावती देश

1. पु०च०, 7.12

3. आदिपुराण, 16.171

5. पु०च०, 7.12

7. कामसूत्र,

9. अमरकोश, 2.3.7

11. आदिपुराण, 16.172

13. वही, 2.2

2. अमरकोश, 3.1.54

4. पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० 78

6. अर्थशास्त्र, पृ० 93

8. पु०च०, 8.15

10. पु०च०, 8.15

12. पु०च०, 1.67

में बताई गई है। गन्धर्वपुरनगर^१ जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्वविदेह क्षेत्र के मंगलावती देश में है। घन्य^२—यह पूर्वविदेह में था। प्रभाकरपुरी^३—घातकीखण्ड के पूर्वविदेह सम्बन्धी वत्सकावती देश में तथा जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्वविदेह के वत्सकावती देश में थी।^४

पराप्यपुर^५—यह जम्बूद्वीप सम्बन्धी भरतक्षेत्र के विजयाय पर्वत के शिखर पर स्थित नगर है। पलातपर्वत^६—घातकीखण्ड सम्बन्धी पूर्वमेरु के पश्चिम विदेह के गन्धिल देश में है। पाटलिग्राम^७—घातकीखण्ड के पूर्वमेरु सम्बन्धी पश्चिम विदेह के गन्धिल देश में एक ग्राम है। पुण्डरीकिरी^८—जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्वविदेह के पुष्कलावती देश की एक नगरी है। इसका उल्लेख घातकीखण्डीय पश्चिम मेरु सम्बन्धी पूर्वविदेह के पुष्कलावती देश में भी हुआ है।^९ रत्नसंख्य^{१०} नगर पुष्करद्वीपीय पूर्वमेरु सम्बन्धी पूर्वविदेह के मंगलावती देश में है।

विजय^{११}—जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्वविदेह क्षेत्र का एक नगर।

सिंहपुर^{१२}—जम्बूद्वीपीय पश्चिमविदेह के धीमन्धिला देश का नगर।

गुप्रतिष्ठित^{१३}—जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्वविदेह का नगर।

सुमीमा^{१४}—जम्बूद्वीपीय पूर्वविदेह के महावरमकावती देश का नगर।

हस्तिनानगर^{१५}—जम्बूद्वीप सम्बन्धी पूर्वविदेह का नगर।

अन्य नगरों में अयोध्या, अलका, पुरिमताल और हस्तिनापुर नगर हैं, जिनका परिषय निम्न प्रकार है—

अयोध्या—

पुरुदेवचम्पू में अयोध्या का उल्लेख दो बार आया है—प्रथम घातकीखण्ड द्वीप की पूर्व दिशा में पश्चिम विदेह क्षेत्र सम्बन्धी गन्धिल देश के एक नगर के रूप

1. वही, 2.51

2. वही, 3.35

3. वही, 2.60

4. वही, 3.21

5. पु०प०, 8.12

6. वही, 2.27

7. वही, 2.25

8. वही, 2.8, 3.53 तथा 3.96

9. वही, 2.59

10. वही, 2.49, 2.60 तथा 3.76

11. वही, 3.34

12. वही, 1.73

13. वही, 3.36

14. वही, 3.77

15. वही, 3.33

मे, जहां का राजा जयवर्मा था ।¹ तथा द्वितीय जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में तीर्थंकर ऋषभदेव के जन्म के समय इन्द्र द्वारा रचित नगरी के रूप में ।² बाद में ऋषभदेव ने इसका राज्य भरत को दिया था । अयोध्या को स्वर्ग के गर्व को नष्ट करने वाली विशिष्ट नगरी बताया गया है । यह सुन्दर और ऊँचे-ऊँचे भवनो से युक्त थी, मनो-हारी बाजार यहाँ थे । वनो उपवनो में सुन्दर वृक्ष लगे थे, विद्वन्मण्डली का यहाँ निवास था । नाभिराजा का राज्याभिषेक स्वयं इन्द्र ने यहाँ किया था । इसका अपर-नाम साकेत भी था ।³ भारतीय साहित्य में अयोध्या मर्यादापुराणोक्त राम की जन्म भूमि होने के कारण भी प्रसिद्ध रही है । इसकी गणना भारत की सात प्राचीन मोक्ष-दायिनी नगरियों में की गई है ।⁴ वर्तमान अयोध्या सरयू के तट पर सीतापुर जिले में है । यहाँ खुदाई में चौथी-तीसरी ईसा पूर्व की महावीर स्वामी की कामोत्सर्ग मूर्ति मिली है, जो उनकी अब तक प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्ति बताई जाती है ।⁵

अलका—पुरुषोत्तम के अनुसार अलका नगरी जम्बूद्वीप के सुमेरु की पश्चिम दिशा में गन्धिल देश के विजयार्घ पर्वत की उत्तर श्रेणी में है ।⁶ यह परिखा और कोटो से घिरी है । यहाँ के विद्यालय भवनों में बड़े-बड़े झरोखे हैं । विद्याधरों के नृत्य-संगीत यहाँ सदा होते रहते हैं । मनुष्य सुदृश और अनुपमेय हैं ।⁷ कालिदास के अनुसार अलका की स्थिति कैलाश पर्वत पर थी और यंगो इसके निकट प्रवाहित होती थी, मेघदूत के एक श्लोक में 'तस्योत्सर्ग' शब्द आया है, जिससे स्पष्ट है कि अलका कैलाश की गोदी में रही होगी । कैलाश के निकट ही कालिदास ने मानमरो-वर का वर्णन किया है ।⁸ जिससे इस अनुमान को पर्याप्त आधार मिलता है कि कालिदास के समय कैलाश पर कोई पार्वत्य जाति या यक्षों की नगरी रही होगी । भारतीय साहित्य में अलका को धन के अधिष्ठाता देव या यक्षराज कुवेर की

1. पु०च०, 2.53

2. वही, 4.21

3. पु०च०, 4.21-24

4. अयोध्या मयुरा माया काशी कांचिरवन्तिका ।

पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिकाः ॥

5. दैनिक हिन्दुस्तान, 12 अक्टूबर, 1980 में श्री शरदेन्दु का 'राम की अयोध्या' लेख

6. पु०च०, 1.13-17

7. वही, 1.14-17

8. में यदूत, उत्तरलेख ।

राजधानी बताया गया है ।

पुरिमताल

पुरिमताल में भगवान् ऋषभदेव की केवलज्ञान की प्राप्ति हुई थी ।^१ कल्प-सूत्र में भी पुरिमताल का उल्लेख है, डा० शास्त्री के अनुसार इस नगर की स्थिति काशी-कोसल के बीच होनी चाहिए ।^२

हस्तिनापुर—पुरुदेवचम्पू के अनुसार हस्तिनापुर कुरुजायल देश का प्रमुख नगर (राजधानी) था ।^३ यहाँ राजा सोमप्रभ के छोटे भाई श्रेयास ने ऋषभदेव की सर्वप्रथम इसुरस का आहार दिया था । यह प्राचीन भारत का अतिप्रसिद्ध नगर रहा है, यहाँ तोषेकर शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ और अरुनाथ के जन्म व ज्ञान दो-दो कल्याणक हुए थे ।^४ महिनाथ स्वामी का सम्बसरण यहाँ आया था ।

महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर की स्थापना पुरुवंशी राजा मुह्योद के पुत्र हस्तिन् ने की थी, इसी कारण इसे हस्तिनापुर कहा जाता है । इसमें हाथियों का बाहुल्य होने से इसके गजपुर इत्यादि नाम भी मिलते हैं । यह कौरवों और (पांडवों) की राजधानी थी ।

वर्तमान हस्तिनापुर मेरठ से ३५ किलोमीटर दूर उत्तर-पूर्व में गंगा की प्राचीन धारा के किनारे बसा हुआ है । प्राचीन हस्तिनापुर गंगा तट पर था किन्तु अब यह नदी यहाँ से दूर हट गई है । गंगा की घाट जिसे बूझी गया भी कहते हैं, अब भी हस्तिनापुर के पास से बहती है । मेरठ से २३ किलोमीटर उत्तर तथा हस्तिनापुर से १२ किलोमीटर दक्षिण में मवाना ग्राम की हस्तिनापुर का नगर प्रवेश द्वार कहा गया है । मवाना वस्तुतः मुहाना से बना है । लोक विश्वास के अनुसार महाभारत काल में हस्तिनापुर का विस्तार मवाना तक था ।^५

(१०) राजभवन

प्राचीन भारतीय साहित्य में राजभवन के लिए प्रासाद, राजप्रासाद, राजगृह

1. पु०च०, 8.35

2. अ०प्रा०भा०, पृ० 20

3. पु०च०, 8.16

4. तिलोत्तमावली, 4.541-43

5. ग्यून एण्ड प्यून : मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ संस्कृत विभागाध्यक्ष, फरवरी, 1980 में डा० विजय मिश्र 'मवाना' हस्तिनापुर क्षेत्र (एक सांस्कृतिक अध्ययन)

राजभवन, राजगृह तथा राजनिवेशन आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। राजमहल का निर्माण नगर के भीतर होता था और यह नगर का केन्द्रबिन्दु था। अहंदास ने राजभवन के लिए नृपभवन और सौध शब्दों का बहुधा प्रयोग किया है।¹ प्राचीन राजभवनो को सन्निवेश की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जाता था—स्कन्धावार, राजकुल तथा धवलगृह। स्कन्धावार सबसे बड़ी इकाई थी और पूरे छावनी को स्कन्धावार कहा जाता था, जिसमें हाथी, घोड़े, सेना, सामन्त और रजवाड़ों का पड़ाव रहता था। राजकुल एकन्धावार के अन्तर्गत राजमहल था। यह बहुत विशाल होता था जिसके भीतर कई आगन और चौक होते थे। राजप्रासाद के भीतर राजा और रानियों का जो निजी निवास स्थान था उसकी संज्ञा धवलगृह थी।²

राजकुल को राजभवन भी कहा गया है। इसमें कई कक्षाएं होती थी। राजा के निजी उपयोग में आने वाले सम्मानित हाथी घोड़े पहली कक्षा में रखे जाते थे। दूसरी कक्षा आस्थान मण्डप थी, जिसे बाह्य आस्थान मण्डप भी कहा गया है। फादम्बरी में इसे सभामण्डप कहा गया है। यह आज के दीवाने आम की तरह होता था।³ अहंदास ने सभामण्डप का उल्लेख किया है। मरुदेवी स्वप्न-दर्शन के अनन्तर सभामण्डप में सिंहासन पर बैठे हुए नाभिराज से स्वप्नों का फल पूछने गई थी।⁴

राजकुल की तीसरी कक्षा में धवलगृह होता था जिसके चारों ओर कुछ आवश्यक विभाग होते थे, धवलगृह के ऊपरी तल में सामने की ओर बौध में प्रग्रीवक और आसपास सौध और वासभवन या वासगृह होता था। वासगृह का एक भाग शयनगृह था।⁵ पुरुषोत्तम में शयनगृह का बड़ा सुन्दर उल्लेख हुआ है। राजा मञ्ज-जंघ जिस शयनगृह में सोया था उसकी दीवारें और सरोखे रत्नमय थे। स्वर्णमय पलंग बहा पड़े हुए थे और अगुरु-चन्दन के सुगन्धित धूप से वह व्याप्त था।⁶ मरुदेवी जिस पलंग पर लेटी थी, उस पर रेशमी चदर पड़ा हुआ था।⁷

शयनगृह के समीप ही प्रसूतिगृह का निर्माण किया जाता था। अहंदास ने

1. पु० च०, 6.52, 3.23, 4.28 आदि।

2. हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० 207

3. वही, पृ० 208-09

4. पु० च०, 4.33

5. हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० 210-11

6. पु० च०, 3.43

7. वही, 4.28

प्रसूतिगृह के लिए अरिष्टगृह शब्द का प्रयोग किया है।¹ महत् के सबसे ऊपरी भाग के लिए पुरुदेवचम्पू में सौधाय शब्द आया है। चक्रवर्ती वज्रदन्त की पुत्री श्रीमति को जातिस्मरण सौधाय (छत) पर सोते समय ही हुआ था।² भवन का एक भाग राजकुमार या युवराज के लिए दिया जाता था। विद्याध्ययन से लौटे चन्द्रापीड को ऐसा ही एक भवन दिया गया था, जिसके मुख्य दो भाग थे—एक श्रीमण्डप और दूसरा शयनीय गृह। श्रीमण्डप बाहर का भाग था और शयनीय भीतर का। श्रीमण्डप लोगों से मिलने-जुलने का स्थान था।³ श्रीमण्डप के लिए पुरुदेवचम्पू में श्रीगृह शब्द आया है। ऋषभदेव का जन्माभिषेक मनाकर लौटे इन्द्रादि देवताओं ने नाभिराज के भवन में श्रीगृह के आंगण में सुशोभित मिहासन पर ऋषभदेव को बैठाया था। वह श्रीगृह देवनिर्मित और मणियों से सुन्दर था तथा कल्पवृक्ष के फूलों की सुगन्धि से व्याप्त था।⁴

(११) भवनोद्यान या गृहोद्यान

धवसगृह के एक ओर उद्यान लगाया जाता था, जिसमें तरह-तरह के पुष्प-वृक्ष और सत्ता मण्डप लगाये जाते थे। उद्यान के मध्य त्रिज मन्दिर बनाने का उल्लेख अर्हंदास ने किया है। राजा महाबल ने जब अपनी आयु का अन्त निश्चय जाना तब अपने भवन के उद्यान में सुशोभित त्रिनालय में अष्टाह्निका महोत्सव का आयोजन किया था।⁵

(१२) भवनदीर्घिका

गृहोद्यान तथा धवसगृह के अन्य भागों में एक नहर बनाई जाती थी। डा० अग्रवाल ने इसे गृहोद्यान के चारों तरफ बहती हुई बताया है।⁶ सम्झी होने से इसे दीर्घिका तथा गृहदीर्घिका भी कहते हैं। इसमें सुगन्धित जल बहता था और कमल धन लगाये जाते थे। पुरुदेवचम्पू के अध्ययन से पता चलता है कि इसमें जगह-जगह पानी रोककर कृत्रिम तालाब भी बनाये जाते थे। भरत ऐसे ही कृत्रिम तालाब में हाथियों के साथ प्रीड़ा करता हुआ चित्रित किया गया है।⁷ अर्हंदास ने भवन के

1. पृ० प०, 483

2. वही, 2-11

3. हयेंचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० 213-14

4. पृ० प०, 530

5. वही, 182

6. हयेंचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, चित्रपत्रक, 26

7. पृ० प०, 654

आंगन में अभियेक मण्डप का भी वर्णन किया है।¹

(१३) महानसगृह और बाह्याली

राजभवन के एक छण्ड में रसोईघर बनाया जाता था और राजप्रासाद के बाहर राजपुत्रों के लिए घोड़े पर सवार होकर धूमने का स्थान बनाया जाता था।² पुरुदेवचम्पू में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

इसके अतिरिक्त भवनों पर ध्वजाएं फहराई जाती थी। विशिष्ट व्यक्ति के आने पर राजभवन और राजमार्ग अलङ्कृत किये जाते थे। जगह-जगह तोरणद्वार बाधे जाते थे। प्रीतिवर्धन राजा से उनके पुरोहित ने मुनिराज के आगमन का उपाय बताया था कि 'शहर में घोषणा करवाओ कि राजा आ रहा है अतः सबको पर फूल बिछवाये जाएं। वे केशर के सुगन्धित जल से सींची जाये, महलों पर ध्वजाएं और जगह-जगह तोरणद्वार बाधे जाएं'। ऐसा होने पर नगर को अप्रामुक्त मानकर मुनिराज जंगल में विचरण करने का नियम (कान्तारचर्या) लेकर आवेंगे।³ इन्द्र ने इन्द्राणी को नाभिराज के जिस भवन में भेजा था वह पताकाओं, तोरणद्वारों, शस्त्रों, उपवनों आदि से शोभित और विशाल था।⁴

(ख) सामाजिक जीवन :

कवि का मानस-पटल दर्पण की तरह प्रभावग्राही होता है, अतएव उसकी कृतियों में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों एवं घटनाओं की झांकी दिखाई पड़ना स्वाभाविक है। यद्यपि यह सत्य है कि कवि अपने कथानक में जिस देश, नगर या पात्रों आदि का चित्रण करता है, वे कवि के समय के हों, यह आवश्यक नहीं है। किन्तु कवि की कृतियों में तत्कालीन समाज का प्रतिबिम्ब पड़ता ही है। पुरुदेवचम्पू एक चम्पू-काव्य है और उसका कथानक कवि ने महापुराण से ग्रहण किया है। अतएव उसमें कवि को तत्कालीन परिस्थितियों के प्रतिबिम्ब का अवसर कम ही मिल पाता है, फिर भी काव्य के आन्तरिक अनुशीलन से उसमें प्रतिबिम्बित परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। पुरुदेवचम्पू में प्रतिपादित सामाजिक-जीवन निम्न है —

1. पु० च०, 7.19

2. ह० प्रा० क० सा० आ० प०, पृ० 367

3. पु० च०, 3.23-24

4. वही, 482

वर्ण और जातिपां—जैनधर्म अपने मूल रूप में स्मृत्यनुमोदित वर्ण-व्यवस्था का समर्थक नहीं है। उसमें जातिवाद तथा वर्णवाद के प्रति विरोध की भावना दृष्टिगत होती है। आचार्य रविपेण ने पद्यपुराण में चार जातियों की मान्यता को अहेतुक बताते हुए किसी भी जाति को निन्दनीय नहीं माना है।¹ किन्तु जैन धर्म अपनी समन्वयात्मक प्रवृत्ति के कारण वैदिक संस्कृति के साथ अत्यन्त मेल से रहा। परिणामतः, सोमदेव आदि कुछ जैन आचार्यों ने लोक व्यवहार के लिए वर्ण-व्यवस्था तथा स्मृत्यनुमोदित वर्ण विभाजन को स्वीकार किया है।² पुरुषदेवचम्पू के अनुसार आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णों की उत्पत्ति वृत्तियों के आधार पर स्वयं की और उनके पट्टकर्म निश्चित किये।³ उन्होंने क्षत्रियों का कार्य प्रजापालन और शरणागतों की रक्षा करना, वैश्यों का जल और स्थल में गमनागमन तथा शूद्रों का यथायोग्य उत्तम वर्णों की सेवा करना कार्य बतलाया। कोई इन कार्यों का उल्लंघन न कर सके, इस हेतु उन्होंने दण्ड को उत्कृष्ट साधन मानते हुए सोमप्रभ, हरि, अकम्पन और काश्यप इन महामण्डलेश्वर राजाओं का मस्तकामिषेक कर उन्हें दण्ड देने का अधिकारी निश्चित किया।⁴

आगे चलकर प्रथम चक्रवर्ती भरत ने ब्राह्मण वर्ण की रचना की। एक समय उन्होंने विचार किया कि मुनि तो कुछ सेते नहीं हैं, अतः अशुचियों के धारक गृहस्थों को घनघान्य आदि के द्वारा सन्तुष्ट करना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने गृहस्थों के व्रत और धर्म की परीक्षा के लिए राजमन्दिर के प्रांगण को हरित अकुर तथा पुष्प आदि से सजा दिया और निश्चय किया कि बुलाये जाने पर प्रवेश करेंगे वे अशुची होंगे और जो प्रवेश नहीं करेंगे वे शूची कहलायेंगे। निश्चयानुसार उन्होंने नगरवासी तथा देशवासी लोगों को आमन्त्रित किया, किन्हीं प्रवेश नहीं किया, भरत ने उन्हें दान आदि से सन्तुष्ट कर ब्रह्मगुण (यज्ञोपवीत) से युक्त किया और अनेक क्रियाओं

1. चातुर्विध्यं च यज्जात्या सन्न युष्मदहेतुकम् ।

ज्ञानवेह विरोधस्य न च श्लोकाग्नि संभवात् ॥

न जातिर्गहिता वाचित् गुणाः कस्याप्यकारणम् ।

प्रतस्थमपि आश्रितं ॥ देवा. ब्राह्मणं विदुः ॥

—पद्यपुराण, 11/194, 203

2 'ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राश्च वर्णाः'—मोनिवासयामुन, 56

3. पु० प०, 74

4. वही, 7.27

का उपदेश देकर उन्हें वर्णोत्तम, भूदेव तथा देव ब्राह्मण इन शब्दों से अभिहित किया।¹ आगे चलकर यही 'ब्राह्मण' इस सभा को प्राप्त हुए।²

इसके अतिरिक्त लुम्बक,³ अरण्यचर,⁴ पुलिन्द,⁵ शबर,⁶ म्लेच्छ⁷ आदि जातियों का उल्लेख हुआ है।

परिवार—परिवार सांवेभौमिक समाज-संस्था है। इसे समाज की आधार-भूत संस्था माना गया है। यह संस्था काम की स्वाभाविक दृष्टि को लक्ष्य में रखकर यौन सम्बन्ध और संतानोत्पत्ति की क्रियाओं को नियन्त्रित करती है। यह भावनात्मक बातावरण बनाकर बालकों के समुचित पोषण और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है। इस प्रकार व्यक्ति के समाजीकरण और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।⁸ मातृ-स्नेह, पितृप्रेम, दाम्पत्य आसक्ति, अपन्यप्रीति और सहवर्तिका परिवार के मुख्य आधार हैं। इन आधारों पर ही परिवार का प्रासाद निर्मित हुआ है।

पुरुदेवचम्पू में अतिबल-मनोहरा रानी,⁹ श्रीपेण-मुन्दरी¹⁰, वज्रदन्त-लक्ष्मीमती¹¹ वज्रजंघ-श्रीमती¹², नाभिराज-महादेवी,¹³ ऋषभदेव-यशस्वती और सुनन्दा¹⁴ के दाम्पत्य जीवन का सुन्दर चित्रण हुआ है। पति-पत्नी हृदय से एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सब प्रकार से परस्पर में आत्मसमर्पण करते हैं। नाभिराज और महादेवी के उत्कृष्ट दाम्पत्य का चित्रण पुरुदेवचम्पू में हुआ है।

पुत्र सामान्यत आज्ञाकारी होते थे, पर कभी-कभी पिता के अनुशासन को सहन नहीं भी करते थे। विजयनगर के राजदम्पति वसन्तसेना और महानन्द का हरिवाहन नामक पुत्र था। पिता की आज्ञा को न मानते हुए एक बार उसने अपना सिर पत्थर के स्तम्भ से तोड़ लिया था।¹⁵ इसी प्रकार सुप्रतिष्ठित नगर का लोखूप नामक हल-बाई अपने पुत्र को ईंटों का संग्रह करने के लिये नियुक्त कर अपनी लड़की के घर गया। पुत्र ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, तब पिता ने घर लौटने पर

1. पु० च०, 7.43

2. पु० च०, 7.45

3.-6—वही, 7.12

7. वही, 9.41

8. आ० प्र० भा०, पु० 171

9. पु० च०, 1.21.25

10. वही, 1.73

11. वही, स्तवक द्वितीय

12. वही, स्तवक द्वितीय

13. वही, 4.1-20

14. वही, 6.21.25

15. पु० च०, 3.34

पुत्र का तिर ढण्डे से फोड़ डाला और अपने बैर काट लिये।¹

पुत्र-प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण प्रथम स्तवक में मिलता है। दण्ड नामक विद्याधर भरकर अपने ही भण्डार में अजगर हुआ, पूर्वभ्रम की स्मृति के कारण वह अपने पुत्र मणिमाली के सिवा अन्य किसी को भण्डार में प्रवेश नहीं करने देता था, अन्त में मणिमाली द्वारा अपना पिता समझकर समझाये जाने पर वह अजगर आयु के अन्त में समाधिभरण को प्राप्त होता हुआ देव हुआ।²

मातृ-स्नेह का एक सुन्दर उदाहरण भी पुरुदेवचम्पू में प्राप्त होता है। चक्रवर्ती वज्रदन्त ने अपने पूर्वभ्रम सुनाते हुए कहा कि चौथे पूर्वभ्रम में, मैं रत्नसंचयनगर के राजा धीधर और मनोहरा का धीवर्मा नाम का पुत्र था। मनोहरा का जीव सति-सागदेव होता हुआ महीधर नाम का राजा हुआ और विषयासक्त रहने लगा। मैं उस समय अच्युतबल्य विमान में इन्द्र था। एक समय विनयधर तीर्थंकर की पूजा समाप्त कर जब मैं लौट रहा था तब मैंने उसे समझाया कि हे विद्याधरेन्द्र! तुम मेरी माता के जीव हो। हे भद्र! ध्येय विषयों की चिन्ता छोड़ो। मेरे समझाने से वह कनकावलि तप तपकर प्राणन स्वर्ग में इन्द्र हुआ।³

बहिन के विवाह का उत्तरदायित्व भाई पर था। धर्मनगर के वैश्य दम्पति मुदत्ता और कुबेर के नागदत्त नाम का पुत्र था, जिसने अपनी छोटी बहिन के विवाह के लिये धनसंग्रह कर दुकान में रख रखा था। कहा गया है कि उसी की माता ने उस धन को चुरा लिया था।⁴

माता पिता सन्तान को सुशिक्षित और योग्य बनाते थे। ऋषभदेव ने अपनी बन्ध्याओं को अक्षर-विद्या और अन्न-विद्या सिखतायी तथा पुत्रों को अर्थशास्त्र, संगीत, कामशास्त्र, आयुर्वेद, अश्व-परीक्षा, रत्न-परीक्षा प्रभृति विषयों की शिक्षा दी थी।⁵

पुरुदेवचम्पू में पितृ-भक्त्यात्मक परिवार का ही चित्रण हुआ है मातृ-सत्यात्मक परिवार का नहीं। मामा की बन्ध्या के साथ विवाह सम्बन्ध वैध था। वज्रदन्त ने अपने मामा की पृथ्वी धीमती के साथ विवाह किया था, पर उत्तराधिकार वज्रदन्त या उसके पुत्रों को नहीं दिया गया था।⁶ उत्तराधिकार उसी वंश के अत्यापराध के बालक

1. पु० ष०, 3.36

2. वही, 1.50-53

3. वही, 2.53

4. वही, 3.35

5. वही, 7.5

6. वही, 3.40

पुण्डरीक को दिया गया। पिता के बाद उत्तराधिकार सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र को मिलता था, पर ऐसा भी उल्लेख मिलता है, जहाँ इस नियम का प्रतिवाद है। श्रीपेण राजा के जयवर्मा और श्रीवर्मा दो पुत्र थे। जयवर्मा ज्येष्ठ और श्रीवर्मा कनिष्ठ था। राजा ने जनता का अनुराग और श्रीवर्मा की सामर्थ्य देखकर श्रीवर्मा को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया।¹

परिवार में मनोरंजन के लिए जन्मोत्सव,² विवाहोत्सव³, वर्षवृद्धिमहोत्सव⁴, जातकमोत्सव⁵, आदि के आयोजन किये जाते थे। पिता का स्थान परिवार में प्रमुख था। विभिन्न उत्सवों पर परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित होते थे। ऋषभदेव केवलज्ञान महोत्सव के समय भरत ने सभी भाइयों और अंत:पुर की स्त्रियों के साथ प्रयाण किया था।⁶

विवाह—विवाह का उद्देश्य जीवन के पुरुषार्थों को सम्पन्न करना है। गृहस्थ जीवन का वास्तविक उद्देश्य देव-पूजा, मुनिधर्म को प्रथय, दान आदि रहा है। साधुओं और मुनियों को दान देने की क्रिया गृहस्थ जीवन के बिना सम्पन्न नहीं हो सकती। स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री अपूर्ण है अतः विवाह का महत्त्व असंदिग्ध है। समाजशास्त्र की दृष्टि से भी धार्मिक कृत्यों, परिवार और समाज के प्रति दायित्वों का निर्वाह, सन्तानोत्पत्ति और स्त्री-पुरुष के यौन-सम्बन्धों का नियंत्रण और वैश्रीकरण विवाह के उद्देश्य हैं। नीतिवाक्यामृत में कहा गया है कि अग्नि, देव और त्रिज की साक्षीपूर्वक पाणिग्रहण क्रिया का सम्पन्न होना विवाह है।⁷ पुरुषदेव-चम्पू में विवाह का उद्देश्य संतानोत्पत्ति बताया गया है।⁸

पुरुषदेवचम्पूकालीन समाज में अनुरूप धर को कन्या देने का सामान्य नियम था। नागदत्त वैश्य ने अपनी छोटी बहिन के विवाह के लिए पैसा जोड़कर रखा था। इससे यह स्पष्ट प्रतिभाषित होता है कि तत्कालीन समाज में दहेज की प्रथा भी और

1. पु० च०, 1.75

2. वही, पंचम स्तवक

3. वही, 6.20-23

4. वही, 1.44

5. वही, 5.33

6. वही, 8.68

7. 'भुविस्ततो वरणविधानमग्निदेवद्विजसाक्षिकं च पाणिग्रहणं विवाहः'

—नीतिवाक्यामृत, विवाहसमुद्देश, 3

8. 'प्रजासंतनिसमुत्पत्तये' : पु०च०, 6.19

विवाह के अवसर पर पैसा खर्च किया जाता था। विवाह का उत्तरदायित्व भाई पर भी होता था। एक व्यक्ति अनेक विवाह कर सकता था। स्वयं ऋषभदेव की सुनन्दा और यशस्वती ये दो रानिया थी। इसी प्रकार रत्नसंचय मगर के राजा धीधर की भी मनोहरा और मनोरमा नाम की दो रानिया थीं।¹ स्पष्ट है कि बहुविवाह प्रथा उस समय समाप्त थी। मामा की पुत्री के साथ विवाह वैध था। वय्यजंघ के साथ ही राजा मुविधि ने अपने मामा अमयकोप चक्रवर्ती की पुत्री मनोरमा के साथ विवाह किया।² परस्पर में विवाह करने की परम्परा उन दिनों प्रचलित थी। ऐसी अवस्था में वर अपनी बहिन का विवाह अपनी पत्नी के भाई के साथ कर देता था। राजा वय्यबाहु ने वय्यदंत की पुत्री श्रीमती से अपने पुत्र वय्यजंघ का विवाह किया और वय्यदंत के पुत्र अमितेज को अपनी पुत्री अनुसुन्दरी दी।³ पुत्र के लिए कन्या के पिता से याचना करने की परम्परा उन दिनों थी। वय्यबाहु ने वय्यदंत से अपने पुत्र वय्यजंघ के लिए कन्यारत्न की याचना की थी।⁴

विवाह के लिए सबसे पहिले मण्डप बनाया जाता था, जिसके चारों ओर बड़ी सुन्दर सजावट की जाती थी। रत्नों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था। मण्डप के बीच में मंगल द्रव्यों से युक्त मुक्कमय कलश रखे जाते थे। मंगलवाद्य-ध्वनि होती थी।⁵ विवाह के पूर्व वर-वधू को मंगल स्नान कराया जाता था। कन्या को उसकी सखिया प्रसाधन गृह में ले जाती थी, जहाँ उसे दिव्य-वस्त्र पहिनाये जाते थे और विभिन्न प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया जाता था। वक्षस्थल पर मोतियों के हार, नाक में मोती, कमर में करवनी और पैरों में नुदुर पहिनाये जाते थे। कभी-कभी इन क्रिया में कन्या की माता सहायता करती थी।⁶

वर को भी अलंकृत किया जाता था। वर और वधू के मस्तक पर त्रिनेन्द्र देव के अभिषेक का जल छिड़ककर स्वर्णमय, रत्नजड़ित चौकी पर बैठाया जाता था। पिता पुत्र के शपथ पर जलधारा छोड़ता हुआ गुप्तमय जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान करता था। ऐसी परम्परा आज भी हमारे देश में प्रचलित है। वस्तुतः स्वयंवरों का आशीर्वाद

1. पृ० ४०, 249

2. वही, 380

3. वही, 2177

4. वही, 292

5. पृ० ४०, 6.22

6. वही, 296-101

जीवन में मंगलकारी होता ही है। विवाह के दूसरे दिन वर-वधू को जिन चैत्यालय में ले जाने का विधान था, जहाँ वे जिनेन्द्रदेव की पूजा-वन्दना करने थे।¹ विवाह के बाद बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता था। इस प्रकार पुरुदेवचम्पू में विवाह का सुन्दर वर्णन हुआ है।

मित्र—मित्र का महत्व जीवन में असन्दिग्ध है। अच्छे मित्र की संगति व्यक्ति को सुभाग पर ले जाती है और बुरे मित्र की कुमार्ग पर, भ्रष्ट मित्र की संगति झुट्टि, सत्य, यश, पुण्य, चित्त-प्रसन्नता इत्यादि गुणों को प्रदान करती है। सामाजिक दृष्टि से भी सच्चे मित्र का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। समान अवस्था वाले मित्रों के साथ मित्रों का क्रीडा करना स्वाभाविक है। भरत राजकुमार था। अपनी वास्तविकता में वह समान अवस्था वाले राजकुमारों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करता था। कभी वह धूल में घरोँदा बनाता था और कभी स्वयं हाथी बनकर क्रीडा करता था। कुछ बड़े होने पर समान अवस्था वाले अन्य मित्रों के साथ आनन्दपूर्वक मदोन्मत्त हाथी पर सवार होकर प्रमदवन की ओर जाता था और कभी कृत्रिम तातावों में हाथियों को तैराता था।²

स्त्रियों की अंतरंग सखियाँ होती हैं। ऐसी सखियों से उनका कोई भेद छिपा नहीं रहता। गूढ़ से गूढ़ बात उनसे कहकर वे मन का भार हल्का कर लेती हैं। श्रीमती की अनेक अंतरंग सखियाँ थीं। जब वह छत पर सो रही थी तो आकाश में जाते हुए देवों के विमान को देखकर उसे पूर्वभ्रम का स्मरण हो आया और ललिताग ! ललिताग ! कहकर वह चिल्लाने लगी। अनेक लोगो द्वारा पूछे जाने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया किन्तु अपनी अंतरंग सखियों से उसने यह बात बताई, जिन्होंने जाकर राजा-रानी को यह समाचार दिया।

भृत्य और दासियाँ—

प्राचीन काल में राजा-महाराजों के साथ साधारण पुरुष भी दास और दासियाँ रखते थे, जिनका कार्य विभिन्न रूपों में अपने स्वामी की सेवा करना था। राजाओं के यहाँ द्वारपान जैसे साधारण कर्मचारियों के साथ स्तुतिपाठक भी रहा करते थे, जिनका कार्य राजा की प्रशंसा करना होता था। ये प्रातःकाल सुन्दर स्तुतियों द्वारा राजा को जगाया करते थे। पुरुदेवचम्पू में अन्य सेवकों के अतिरिक्त स्तुति पाठकों का उल्लेख हुआ है। स्वप्नदर्शनीपुराण भस्मदेवी को ऐसे ही बंदीजनी ने सुन्दर-सुन्दर श्लोकों की

1. पृ०च०, 2.102-05

2. वही, 6.52

रचना कर जगाया था ।¹

महाराजा वज्रबाहु की पण्डिता नाम की धाय बड़ी धनुर थी । श्रीमती को जातिस्मरण से ललितान्त का स्मरण होने पर यही पण्डिता ललितान्त का चित्र लेकर महापूत जिनालय गयी और ललितान्त का परिचय प्राप्त कर वापिस आई । इससे स्पष्ट है कि धाय के रूप में दासिया बड़ी धनुराई से कार्य सम्पन्न किया करती थी । अतः पुरी में कंचुकी नियुक्त किये जाते थे । ऋषभदेव और भरत को अपने-अपने पुन-जन्म की सूचना कंचुकी से ही प्राप्त हुई थी ।²

सम्भवतः एक धर्माधिकारी भी नियुक्त किया जाता था । शाकुन्तलम् में ऐसे व्यक्ति को 'धर्माधिकार में नियुक्ति' व्यक्त कहा गया है ।³ पुरुदेवचम्पू में ऐसे व्यक्ति को धार्मिक मनुष्य कहा गया है । ऋषभदेव को केवलज्ञान होने की सूचना धार्मिक मनुष्य के मुख से ही भरत को प्राप्त हुई थी ।⁴

शस्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्रागार में शस्त्र-रक्षक नियुक्त किये जाते थे । आज की भाषा में इन्हें चौकीदार या पहरेदार कहा जा सकता है । शस्त्रागार में चक्ररत्न उत्पन्न होने की सूचना भरत को शस्त्र-रक्षक से ही प्राप्त हुई थी ।⁵ शेषक के लिए शासनघर शब्द का प्रयोग पुरुदेवचम्पू में हुआ है । आनन्द नाम के शेषक ने 'ऋषभदेव की दिव्यरत्न खन्ड होने की सूचना' भरत को दी थी । इस प्रकार अर्हंशम ने समाज के लिए सहयोगी के रूप में भृत्य और दास दासियों का उल्लेख किया है ।

नारी की स्थिति—नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं । नर के बिना नारी अधूरी है और नारी के बिना नर अपूर्ण । वस्तुतः ये दोनों ही समान एवं गृहस्थी स्त्री शकट के दो पहिए हैं । नारी के माँ, भगिनी, पुत्री आदि अनेक रूप हैं । प्राचीन भारतीय स्मृतिकारों की दृष्टि में नारी स्वतंत्र नहीं थी । मनु ने कहा है—**कुमारः वर्या में बन्धा की रक्षा पिता करता है । युवावर्या में पति और युद्धावर्या में पुत्र**

1. पृ० ४०, 4.30-33

2. वही, 6.45, 8-67

3. 'राजा...म पौरवेज राजा धर्माधिकारे नियुक्त गोक्ष्मदिप्लनियोलसम्माय धर्मारूपमिदमायातः'—अभिज्ञानशाकुन्तलम्, प्रथम अंक, पृ० 102

4. पृ० ४०, 8.67

5. वही, 10.60

रक्षा करते हैं। अतः स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है।¹ पुरुषदेवचम्पूकालीन नारी को सामाजिक स्थिति उच्च कही जा सकती है। वह केवल भोग्यपणा की पूर्ति का साधन नहीं थी अपितु उसे अपने विकास का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। मरुदेवी जैसी रानियों का पुरुषदेवचम्पू में उल्लेख है जो तीर्थंकर पुत्र की जन्मदात्री है।

ऋषभदेव द्वारा ब्राह्मी और सुन्दरी को निपि और अंक-विद्या के उपदेश से यह स्पष्ट है कि नारियों को पढ़ने का पूरा-पूरा अधिकार था। पुरुषदेवचम्पू और आदि-पुराण दोनों में ही इन दोनों के विवाह का उल्लेख नहीं मिलता, इससे हम अनुमान को पर्याप्त आधार मिलता है कि नारियाँ आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर अपना और समाज का उद्धार करती थीं। ऋषभदेव द्वारा कन्याओं का पालन पुत्रों के ही समान करने से यह तथ्य सामने आता है कि आज की तरह कन्या भां-बाप के लिए भार नहीं थीं।

कन्याएं अपने पिता से किसी विषय पर निःसंकोच बातचीत करती थीं। श्रीमति अपने पिता ब्रह्मदेव से अपने पूर्वजन्म के पति सतितांग के सम्बन्ध में विभिन्न जिज्ञासाएं करती है।² विवाह के बाद स्त्रियों को पतियों के साथ धूमने-फिरने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। जननी के रूप में नारी का स्थान अत्यन्त उच्च था। इन्द्राणी जैसी प्रभुतासम्पन्न देवी को ऋषभदेव की जननी मरुदेवी की स्तुति करते हुए हम देखते हैं। अपने पुत्र-पुत्री के विवाह पर माता को अत्यधिक प्रसन्नता होती थी। श्रीमति की माता ने विवाह के अवसर पर स्वयं श्रीमति का बूझा बांधा था।

विधवा नारी की स्थिति का विशेष विवरण उपलब्ध नहीं होता है तथापि सतितांगदेव की मृत्यु के पश्चात् उसकी विधवा पत्नी स्वयंप्रभा सांसारिक भोगों से विरक्त होकर अपना जीवन आत्मशोधन एवं धर्माचरण में लगाती है। अन्त में पंच-परमेष्ठी का ध्यान करते हुए समाधिभरण धारण करती है।³ इस आख्यान से स्पष्ट है कि पति की मृत्यु के पश्चात् नारी अपना जीवन धर्माचरण में व्यतीत करती थी।

इसके विपरीत सुदत्ता जैसी स्त्रियों का भी उल्लेख पुरुषदेवचम्पू में हुआ है जो अपनी पुत्री के विवाह के लिए एकत्रित किये गए धन को चुराने में लज्जा का अनुभव

1. पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।

रक्षन्ति स्त्रियरे पुत्रा. न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति

—मनुस्मृति, 9.3

2. पु०च०, 2.65

3. वही, 2.6

नहीं करती है।^१ समाज में बेश्याओं का स्थान निच था। पुरुष उन्हें चोरी करके भी घनादि द्रव्य देते थे। उपरान्त वैश्य को हम बेश्याओं के लिए धी और चावल देते हुए देखते हैं।^२

बेश्या के ही समान वाराणसा का उल्लेख भी पुरुदेवचम्पू में हुआ है, किन्तु इनकी स्थिति बेश्याओं से उत्कृष्ट थी। ये सम्मानित और पवित्र जीवन यापन करती थीं और विशेष उत्सवों पर ही नृत्य आदि कार्य करती थी। बाहुवती के जन्म पर वाराणसाओं के अलंकारमय नृत्य का वर्णन आया है, जिससे अयोध्या नगरी शब्दापमान हो उठी थी।^३

घापी कभी-कभी सखी और माता की भूमिका भी निभाती थी। श्रीमति की पण्डितानामा घाय ऐसी ही थी, जिससे श्रीमति ने अपने अंतरंग की व्यापक निःसंकोच कही थी। पण्डिता ने भी श्रीमति की प्राण-रक्षा के लिए जिस कार्य और स्नेह का प्रदर्शन किया है, वह मानुस्नेह से किसी भी दशा में कम नहीं है। इस प्रकार नारी की उच्च स्थिति का उल्लेख पुरुदेवचम्पू में हुआ है।

भोजन-पान—भोजन और पान के द्वारा शरीर की पुष्टि के साथ-साथ मन एवं मस्तिष्क का भी संवर्द्धन होता है। हम जैसा भोजन करते हैं, वैसा ही हमारे विचार और क्रिया-कलाप होते जाते हैं। सात्विक भोजन करने वाले व्यक्ति के विचार अहिंसक होते हैं। इसके विपरीत तामसिक भोजन करने वाले के हिंसक। इसीलिए भोजन-पान की शुद्धि आवश्यक है। भोजन तीन प्रकार का होता है—अन्नाहार, फलाहार और मांसाहार। पुरुदेवचम्पू काहीन समाज पूर्ण रूप से अहिंसक था। अतः मांसाहार का उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है। फलाहार के लिए विभिन्न फल देने वाले वृक्षों का उल्लेख आया है जिनमें नरियल^४, केला^५, आम^६, बटहल^७ आदि प्रमुख हैं।

अन्नाहार में चावल का प्रमुख स्थान है।^८ पुत्रा भारत का प्रसिद्ध पकवान है। गेहूँ के आटे को चीनी और पानी में मिलाकर धी में मन्द-मन्द आँच से पकाया जाता है। इसे मानपुत्रा, पुग या अणूग भी कहते हैं। गुप्तनिष्ठित नगर का सोमप हस्त-वाई त्रिन मन्दिर के निर्माणार्थ ईंटों को लाने वाले मजदूरों को पुत्रा देकर अपने वग

1. पु० च०, 3.35

2. वही, 3.33

3. वही, 6.69

4. वही, 2.21

5. वही, 4.43

6. वही, 4.104

7. वही, 4.23

8. वही, 3.33

में रखता था और उनसे ईंटें लिवा करता था।¹ अन्य खाद्य पदार्थों में घृत², और शर्करा³ का उल्लेख हुआ है। पेय पदार्थों के रूप में मधु⁴, मीरेय⁵ और पुण्ड्रेक्षुरस⁶ का उल्लेख आया है। मधु आज की प्रसिद्ध मदिरा है। मीरेय सम्भवतः मिरा देश में तैयार की गई मदिरा थी। इस प्रकार की मदिरा अधिक मद उत्पन्न करने वाली होती है। पुण्ड्रेक्षुरस का आहार राजा थेयास ने आदि तीर्थंकर ऋषभदेव को दिया था। इक्षुरस सामान्य गन्ने का रस होता है और पुण्ड्रेक्षुरस पोड़ा नामक विशेष गन्ने का रस होता है। इस गन्ने में रस की अधिकता होती है और अन्य गन्नों की अपेक्षा यह मधुर भी अधिक होता है। हस्तिनापुर के आस-पास यह अब भी पैदा होता है।

वस्त्र—पुरुदेवचम्पू में वस्त्रों का जो वर्णन आया है, उससे सिले हुए वस्त्रों पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। यहां भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख हुआ है। सूती और रेशमी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग तत्कालीन समाज करता था। वस्त्र के लिए 'नेपथ्य'⁷ शब्द का प्रयोग विशेष ध्यातव्य है। सामान्यतः उर्ध्ववस्त्र और अधोवस्त्र इन दो प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। चीन देश के बने हुए वस्त्र विशेष लोकप्रिय थे। इन्हें चीनपट्ट⁸ या नेत्र⁹ कहा गया है। कल्पवृक्षों द्वारा वस्त्रों के प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। ये कल्पवृक्ष वस्त्राग जाति के कल्पवृक्ष कहलाते थे। भारतीय साहित्य में वृक्ष भोजन, वस्त्र एवं आभूषण प्रदान करने में समर्थ माने गये हैं। अभिज्ञान शाकुन्तलम् में शकुन्तला की विदाई के समय वृक्षों से ही वस्त्र, आभूषण और सौन्दर्य-प्रसाधन की सामग्री प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है।¹⁰

मोहनजोदड़ो की खुदाई में बहुत-सी तकुओं की फिरकियां मिली हैं, जिनसे पता चलता है कि अमीर-गरीब सभी सूत कातते थे। गरम कपड़े ऊन से बने होते थे और हल्के कपड़े सूती होते थे।¹¹ इस प्रकार वस्त्रों का प्राचीन सिन्धु सभ्यता युग से ही प्रयोग होता आ रहा है। पुरुदेवचम्पू में उल्लिखित वस्त्र निम्न हैं—दुकूल¹²,

1. पु०च०, 3.36

2. वही, 3.33

3. पु०च०, 3.45

4. वही, 3.45

5. वही, 3.45

6. वही, 8.24

7. 'कलितमंगलनेपथ्या'—पु०च०, 4.33

8. वही, 3.45

9. वही, 4.10

10. देखिये—अभिज्ञान शाकुन्तलम्, चतुर्थ अंक।

11. प्राचीन भारतीय वेप-भूषा, पृ० 2

12. पु०च०, 3.45

प्रावार^१, परिधान^२, चीन पट्ट^३

माणलिक अवसरो पर मांगलिक वस्त्र धारण किये जाते थे। पौष्ण स्वप्न दर्शनोपरान्त प्रातः काल मरुदेवी माणलिक वस्त्र धारण कर ऋषभदेव की राज्य-सभा में गयी थी।^४ इसी प्रकार ऋषभदेव के राज्याभिषेक के समय देवताओं ने उन्हें स्वर्न-तन्तुओं से निर्मित वस्त्र पहिनाये थे।^५

आभूषण—आभूषणों का प्रयोग करना सामाजिक सम्पन्नता का प्रतीक माना जाता है। सुसंस्कृत जीवन के लिये शरीर का सज्जित रहना आवश्यक है। आभूषणों के द्वारा व्यक्ति के सौन्दर्य में वृद्धि होती है। पुरुषदेवचम्पूकालीन समाज में राजा-महाराजाओं का ही नहीं अपितु सामान्य लोगों का जीवन भी सुसंस्कृत और समृद्ध था। अलका नगरी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह नगरी अतिशय लक्ष्मी से सम्पन्न थी। समाज की ऐसी सम्पन्नता में सौन्दर्य एवं भोग-विशाल की सामग्री का अतिशय स्वाभाविक है। स्त्रियों और पुरुषों के आभूषण समान होते थे। बलय, हार, मुद्रिका, कुण्डल आदि दोनों के ही आभूषण थे। गने में माला भी दोनों धारण करते थे। मेखना और नूपुर स्त्रियाँ ही धारण करती थीं तथा मुकुट आदि पुरुषों के ही प्रधान आभूषण थे।

सिर के आभूषणों में मुकुट और पट्टबंध का विशेष उल्लेख हुआ है। मुकुट मणियों से बनाये जाते थे और उनमें हीरे जड़े होते थे। इनका प्रचलन राजपरिवारों में ही विशेष था। पट्टबंध दो अंगुल चौड़ा एक पट्टा होता था जो मस्तिष्क पर बाँधा जाता था। यह राजा का विशेष चिह्न था। तीर्थंकर ऋषभदेव ने नाभिराज से अविष्ट मुकुट की धारण किया था तथा बाँधी से बने हुए पट्टबंध को पहना था। इसमें प्रतीत होता है कि पट्टबंध बाँधी से बनाये जाते थे।

बण्ड के आभूषणों में हार प्रमुख था। यह मोतियों और रत्नों से बनाया जाता था। अतः इसे भूषताहार कहा जाता है।^६ हारों में लठियाँ होती हैं। इसी आधार पर हारों के एकावली आदि अनेक भेद हो जाते हैं। इन्द्राणी ने ऋषभदेव का जो हार बनाया था, वह तीन लठियों वाला था।^७

1. पृ० ४०, 345

2-3 वही, 345

4. वही, 433

5. वही, 7.19

6. वही, 2.98

7. वही, 5.24

कर्ण के आभूषणों में कुण्डल प्रमुख है। ये मोतियों और रत्नों से बनाये जाते हैं। मणिमयी कुण्डलों का उल्लेख पुरुदेवचम्पू में हुआ है।^१ बाहुवलो के चमकते हुए कुण्डलो की उपमा सूर्य के तेज से दी गयी है।^२ हाथ के आभूषणों में अंगद^३, कटक^४, मुद्रिका^५, कंकन^६, केयूर^७ का वर्णन हुआ है। कटि आभूषणों में रसना^८, कांची^९ का वर्णन आया है। रसना में छोटी-छोटी घटिया (घुघर) लगी रहती हैं। काची चौड़ी पट्टी सी होती है। रसना की पट्टी काची की अपेक्षा कम चौड़ी होती है। इसमें भी घुघर लगे होते हैं। ब्राह्मी और सुन्दरी ने घुघर से युक्त कांची पहन रखी थी।

नासिका के आभूषणों में भोती^{१०}, और पादाभूषणों में नूपुर^{११}, तथा पादकटक^{१२} का उल्लेख हुआ है। चन्द्रवर्ती के विशिष्ट आभूषणों की कल्पना की गई है। चन्द्रवर्ती के चौदह रत्नों में एक रत्न चूड़ामणी नामक रत्न भी होता है।^{१३} आभूषणों को उपहार में देने की भी परम्परा थी। दिम्बिजय के लिये निकले भरत को कृतमाल देव ने १४ आभूषण भेंट में दिये थे।^{१४} अन्य प्रसाधन सामग्रियों में पुरुष यज्ञोपवीत भी पहिनते थे और गले में विभिन्न फूलों की मालाएं धारण करते थे। स्त्रिया लम्बे-लम्बे बाल रखती थीं। श्रीमती के विवाह के समय उसकी माता लक्ष्मीमती ने श्रीमति के केशों का जूड़ा बाधा या और मुख पर कस्तूरी का तिलक लगाया था।^{१५}

विवाह, राज्याभिषेक, व्रत, उत्सव आदि अवसरों पर उत्तम वेश-भूषा के साथ सुन्दर आभूषण धारण किये जाते थे। राजकुमार, राजकुमारियों की वेशभूषा व आभूषण सामान्य लोगों से भिन्न होते थे। जिससे उनकी अलग पहचान बनी रहे। विवाह के अवसरों पर माताएं कन्याओं को स्वयं प्रसाधित करती थीं और उन्हें आभूषण पहनाती थीं। इस प्रकार वस्त्र और आभूषणों का बहुधा प्रयोग तत्कालीन समाज में किया जाता था।

शिक्षा—

पुरुदेवचम्पू में तत्कालीन शैक्षणिक स्थिति के सन्दर्भ में विशेष विवरण

1. पृ० च० 5.24, 5.58

2. वही, 6.73

3. वही, 1.88, 9.7

4. वही, 2.98, 6.23

5. वही, 5.58

6. वही, 5.24

7. वही, 3.45

8. वही, 2.98, 5.28

9. वही, 7.2

10. वही, 2.98

11. वही, 2.98, 5.16, 5.63

12. वही, 5.58

13. वही, 9.7

14. वही, 9.39

15. वही, 2.98

प्राप्त नहीं होता है। अध्ययन कास के संदर्भ में सप्तम स्तरक में, कुछ सबसे सभिसते हैं, कहा गया है कि ब्राह्मी और सुन्दरी आदि-तीर्थंकर ऋषभदेव की राज-सभा में आयी। उनके रत्न अभी कमल की बोहियो के समान प्रकट हुए थे, वे पैरों में नूपुर पहिने थी और बाल्यावस्था के बाद आने वाली अवस्था (किशोरावस्था) में विद्यमान थी।¹ उन्हें देखकर ऋषभदेव ने सोचा कि यह इनके विद्याग्रहण का कास है।² कन्या की यह अवस्था बारह से सोलह वर्ष के बीच होती है। अतः १२ से १५ वर्ष का काल विद्या-ग्रहण का काल माना जाना चाहिये किन्तु यहाँ यह ध्यातव्य है कि विद्या-ग्रहण का तात्पर्य वर्णमाला के ज्ञान के पश्चात् होने वाले अध्ययन से है। वैदिक युग में अध्ययन काल का आरम्भ बारह वर्ष की अवस्था में माना गया है।³ मनु के अनुसार ब्रह्मचर्याथम (अध्ययनारम्भ) का आरम्भ पाँच वर्ष की अवस्था से लेकर बारह वर्ष तक हो सकता था। इस युग के विद्यार्थी साधारणतः पच्चीस वर्ष की अवस्था में स्नातक बनकर गृहस्थाथम के अधिकारी हो जाते थे।⁴

आदि तीर्थंकर ने अपने पुत्र एवं पुत्रियों को जो शिक्षा प्रदान की, उससे अध्ययन के विषयो पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। उन्होंने भरत को अर्थशास्त्र और नाट्यशास्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। वृषभसेन को संगीत, अनंत विजय को चित्र-कला और वास्तुकला, मातृवलि को काम और सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्ति, अश्व और रत्न-परीक्षा की शिक्षा प्रदान की थी।⁵

शिक्षा के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण देन लिपि और अंक का ज्ञान प्रदान करना है। ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को सर्वप्रथम लिपि का ज्ञान प्रदान किया था, इसी कारण विश्व की मूल-लिपि ब्राह्मी है। डा० प्रेमसागर जैन ने लिखा है—'भगवती मूत्र' में दिये गए एक उल्मेय के अनुसार भगवान् ने दाहिने हाथ से ब्राह्मी को लिपि-ज्ञान दिया। अतः उसी के नाम पर लिपि को भी ब्राह्मी कहने लगे और 'ब्राह्मी लिपि' नाम प्रचलित हो गया।⁶ पुरुदेवषष्णु में भी ऐसा ही उल्मेय आया है। मायु-निक विद्वानों ने महापण्डित राट्टम सांस्कृत्यायन ने लिखा है—'यदि कोई एक ब्राह्मी लिपि को अच्छी तरह गीय जाये तो वह अन्य लिपियों को छोड़े से ही परिश्रम से सीख सकता है और लिखालेख आदि को पढ़ सकता है, क्योंकि सारी लिपियाँ ब्राह्मी से ही उद्भूत हुई हैं।'⁷

1. 'बाल्यादनन्तरं वयसि वर्तमान' पृ० ५०, 7.3

2. पृ० ५०, 7.1, 2, 5

3. प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका, पृ० 132

4. वही, पृ० 133

5. पृ० ५०, 7.5

6. ब्राह्मी विरस की मूललिपि पृ० 5

7. वही, पृ० 8

सप्तम परिच्छेद

राष्ट्रनीति और लोकाभ्युदय

पुरुषेवचम्पू में राष्ट्रनीति और लोकाभ्युदय का क्रमबद्ध वर्णन नहीं हुआ है, क्योंकि यह काव्य ग्रन्थ है, राजनीति का ग्रन्थ नहीं। तथापि इसके अनुशीलन से तत्कालीन राजनीति का छिटपुट आभास मिलता है।

राजा :

राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। मनुस्मृति के अनुसार समस्त संश्रमृता राजा से ही निर्हित होती है।¹ राजा के अमात्य में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा (राजन्) शब्द का शाब्दिक अर्थ शासक होता है। लैटिन में राजा के लिये रेक्स (REX) शब्द का प्रयोग हुआ है। यह भी उसी अर्थ का शोभक है किन्तु भारतीय परम्परा में राजा की एक विशिष्ट व्याख्या की गई है। राजा को शासक कहने का प्रयोजन यह है कि वह प्रजा का अनुरंजन करता है।² अतः राजा की निष्पत्ति राज+कनिन् की अपेक्षा रञ्ज्+कनिन् भारतीय परिप्रेक्ष्य में अधिक सटीक है। शब्दकोषों में दोनों निश्चरियाँ दी गई हैं।³

राजा के विशेष लक्षण बताते हुए याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा गया है—

महोरस्ताहः स्थूलतल्पः कृतज्ञो वृद्धसेवकः ।

विनीतः सख्यसम्पन्नः कृत्स्नः सत्यवाक् शुचिः ॥

अदीर्घसूत्रः स्मृतिवान् क्षुद्रोऽभयस्तथा ।

धार्मिको व्यसनश्चैव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित् ॥⁴

अर्थात् राजा महान् उरसाही, स्थूल तल्प वाला, कृतज्ञ, वृद्धसेवक; विनम्र, पराक्रमी

1. मनुस्मृति. 7.7

2. 'तथैव सोऽमृदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्'

—रघुवंश, 4.12

3. आप्टे: संस्कृत-हिन्दीकोष, पृ० 852

4. याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय, पृ० 309-10

मीन, सत्यव्रता, पवित्र, कुर्नीला, स्मरणघञित वाला, क्षुद्रता से रहित, कोमल धार्मिक, व्यसनों से रहित, विद्वान्, वीर तथा रहस्यवेत्ता हो ।

राजनीति में कहा गया है कि राजा नाना विषय रूपी जंगलों में दीहते हुए मन को मग्न बालने वाले इन्द्रिय रूपी हाथी को ज्ञान रूपी अंकुश से मगने बश में करे, क्योंकि जो राजा मन नहीं जीत सका वह पृथ्वी को कैसे जीत सकता है ।¹ मनुस्मृति के अनुसार भी जितेन्द्रिय राजा ही प्रजा को बश में रख सकता है ।² महाभारत में कहा गया है कि अजितात्मा राजा दूसरों को कैसे जीत सकता है—

आत्मा जेषा सदा राजा ततो जेषाश्च शत्रवः ।

अजितात्मा नरपतिर्ब्रजयेत् कथं शिष्यन् ॥

एतावानात्मविजयः पञ्चवर्गबिनिघ्नः ।

जितेन्द्रियो नरपतिर्वाञ्छितुं दक्षनुपादरोन् ॥

—महाभारत, शांतिपर्व ६६.४-५ ।

अर्थशास्त्र के अनुसार भी राजा को अरिषड्वर्ग के स्वायसे इन्द्रियत्रय करना चाहिए । नीतिवाक्यामृत में राजा की योग्यताओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राजा को जितेन्द्रिय, पराक्रमी, नीतिशास्त्रविद्, वेद और राजविद्याओं में पारंगत, उत्साही, धर्मात्मा, स्वाभिमानो, मनोज्ञ, विनम्र, न्यायी, प्रजापालक, सामाधि तथा पादगुण्य के प्रयोग में दक्ष होना चाहिए । साथ ही राजा के दोषों तथा उनसे होने वाली हानियों पर भी प्रकाश डाला गया है । राजा के अवगुणों में कामुक्ता, श्रेय, दुराचारिता, दुष्टता, सैन्यहीनता, अभिमान, शास्त्रज्ञानगुन्यता, मूर्खता, अनाचार, वायरता, दुराग्रहता, व्यसन, स्वैच्छाचारिता, लोभ, आवस्य, अविश्वास, सेवकों को आश्रय न देना आदि सम्मिलित हैं ।³

पुरुदेवचम्पू के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि राजा अतिबल, महाबल, वज्रजघ, वज्रदन्त, वज्रनाभि, ऋषभदेव, भरत, माहवलि आदि पर ये सप्तग वृक्ष रूप से घटित होते हैं । ऋषभदेव ने प्रजानुरंजन के लिए ही अग्नि, मति, इषि आदि का उपदेश दिया । भरत ने ब्राह्मण वर्ण की रचना की । अतिबल के सम्पर्क में कहा गया है कि वह राजा अत्यधिक धीर, वीर और सहमीवान् था ।⁴ इसी प्रकार राजा महाबल कि राज्य में बन्दीगृहों का अभाव था ।⁵ वज्रदन्त हृदय की वेष्टा को जानने क्षते,

1. राजनीति, 1.97-99

2. मनुस्मृति, 7.44

3. नीतिवाक्यामृत में राजनीति पृ० 66-67

4. पृ० ४०, 1.21

5. वही, 1.33

वचन प्रयोग में कुशल और गम्भीर बुद्धि के धारक राजा थे।^१ महाराज वज्रनाभि को युद्ध बसा में निपुण और सज्जन थे। शत्रु उनसे सदैव भयभीत रहा करते थे। वह महायशस्वी और इन्द्र के समान उज्ज्वल गुणों के धारक थे।^२ बाहुबलि जैसे राजाओं में स्वाभिमानता कूट-कूट कर भरी है वह अपने राज्य की रक्षा के प्रति पूर्ण सचेष्ट हैं। भरत द्वारा नमस्कार के लिए दूत भेजे जाने पर बाहुबलि का चूटीना कथन दयातम्य है—

रामोक्षितमंथि तस्मिन्वच सविभक्ताद्विषेधता ।

राजराज. स इत्यथ स्फोटो वण्डस्य मूर्ध्नि क. ॥^३

जैन भाषाओं में सापेक्ष और निरपेक्ष दो तरह के राजाओं का उल्लेख हुआ है। सापेक्ष राजा अपने जीवन काल में ही युद्ध को राज्यभार सौंप देते थे जिससे राज्य में गृहयुद्ध की सम्भावना न रहे। निरपेक्ष राजा अपने जीते जी राज्य का उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाते थे। पुरुदेवचम्पू में प्रथम प्रकार के सापेक्ष राजाओं की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। महाराज अतिव्रत वज्रबाहु वज्रनाभि और ऋषभदेव को हम क्रमशः महाबल, वज्रजंघ, वज्रदत्त और भरत को अपने जीवन काल में ही राज्य देते हुए देखते हैं।

राजा के कर्तव्य—प्रजानुरजन ही राजा का मुख्य कर्तव्य कहा गया है। ऋषभ, भरत बाहुबलि आदि राजाओं ने प्रजा को प्रसन्न रखने के गुण विद्यमान हैं। भरत और बाहुबलि प्रजा की प्रसन्नता के लिए सैन्य युद्ध न करके बाहुयुद्ध, जलयुद्ध और दृष्टियुद्ध करते हैं। शत्रुओं को पराक्रम दिखाना, अपराधियों को कठोर दण्ड देना तथा सज्जनों की रक्षा करना राजा का धर्म बताया गया है।^४ पुरुदेवचम्पू में भरत को दिग्विजय यात्रा में हम अनौकिक पराक्रम दिखाते हुए देखते हैं। ऋषभदेव ने शासन-व्यवस्था में दण्ड को ही उत्कृष्ट शासन मानते हुए सोमप्रभ हरि, अकम्पन और काश्यप को दण्डाधिकारी नियुक्त किया था।^५ वणिक् पुत्र उपसेन राजकोषागार से भी, चावल लेकर बेश्याओं को देता था, पता चलने पर राजा ने उसे बांध

1. पृ० ४०, 2.16

2. वही, 3.11

3. वही, 10.16

4. 'राजो हि दुष्टनिग्रहः शिष्टपरिपालनं च धर्मः ।'

—नीतिवाक्यामृत 5.2 एवं दण्डनीति समुद्देशः ।

5. पृ० ४०, 7.27

कर इतना पिटवाया कि वह तत्काल मर गया।^१ अन्य राजा भी सज्जनों की रक्षा करने में संलग्न दिखाई देते हैं।

राजा का उत्तराधिकार :

राजा का उत्तराधिकारी प्रायः ज्येष्ठ पुत्र ही होता था और यही राजतन्त्र की मर्यादा भी रही है। ऋषभदेव ने ज्येष्ठ पुत्र भरत को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था पर इसके विपरीत उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। कहा गया है कि धीमेण राजा के जयवर्मा और श्रीवर्मा नाम के दो पुत्र थे। धीवर्मा छोटा था, किन्तु जनता में लोकप्रिय था। इस आधार पर राजा ने उसे राज्याधिकारी घोषित किया। तब बड़े भाई जयवर्मा ने वैराग्य युक्त हो दीक्षा ले ली।^२

पुत्र के राज्य न लेने पर अवयस्क बालक को भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की प्रथा थी। चक्रवर्ती वज्रहन्त जब अपने पुत्र अमित तेज को राज्य देने लगा तो उसने स्वीकार नहीं किया, तब उसके अवयस्क पुत्र पुण्डरीक को राज्य सौंप दिया गया। शही सदमीमती ने सहायता के लिए अपने दामाद बख्शजप को बुलाया, जिसने राज्य संचालन की व्यवस्था की।^३

राज्य की रियायत :

गुरुदेवचम्पू में राज्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि—

‘सदेव राज्य समुदाहरति यत्
स्वकान्ध्यानां परिभाषकारणम् ॥’

अर्थात् राज्य यही है जो अपने बन्धुओं में भी विभाग का कारण बने। वस्तुतः यह सत्य भी है कि भरत की राज्यसिन्धु ही भरत और बाहुबलि के युद्ध तथा अन्य भाइयों की दीक्षा का कारण बनी। चक्रवर्तित्व की सामंता कितनी गहन हैं, जो अपने भाई पर भी चक्र चलाने में सकोच का अनुभव नहीं करती हैं। पु० च० में यद्यपि आदितीयचर ऋषभदेव द्वारा राज्यों की स्थापना का उल्लेख है तथापि यह आवश्यक था कि राजा वही बनाया जाये जो विद्वान् होने के साथ ही प्रजा में भी प्रिय हो। धीवर्मा और जयवर्मा के प्रसंग में इस बात को स्पष्टतः देखा जा सकता है।^४

शही को राज्यसत्ता नहीं सौंपी जाती थी। वज्रहन्त के दीक्षा लेने पर सदमीमती राज्याधिकारिणी नहीं हो पाती। इसके विपरीत बालक पुण्डरीक को

1. पु० च०, 3.33

2. वही, 1.74-75

3. वही, 3.11

4. वही, 1.74-75

राज्याधिकारी बना दिया जाता है।^१ राज्य में दण्डाधिकारी नियुक्त किये जाते थे और राजा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन बड़ी कुशलता और दृढ़तापूर्वक करते थे।

मन्त्रि-परिषद्—

राजतन्त्र में यद्यपि राजा सर्वोच्च सत्ता है, किन्तु किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व राजा मन्त्रियों से सलाह अवश्य लेता है। शूक्रनीति में कहा गया है कि राजा चाहे समस्त विद्याओं में कितना ही दक्ष क्यों न हो ? फिर भी उसे मन्त्रियों की सलाह के बिना किसी भी विषय पर विचार नहीं करना चाहिए।^२ कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि अमात्य को ललितकलाओं में निपुण, अर्थशास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, स्मरणशक्तिसम्पन्न, चतुर, वाक्पटु, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, स्वामीभक्त, सुधीन, स्वस्थ, समर्थ, धैर्यवान्, निरभिमानी, प्रियदर्शी, स्थिर प्रकृति एवं द्वेषवृत्ति-रहित होना चाहिए। मन्त्रि नियुक्त करने से पूर्व राजा को चाहिए कि वह प्रामाणिक, सत्यवादी एवं आप्त पुरुषों के द्वारा उनके निवासस्थान, आर्थिक स्थिति, योग्यता, शास्त्रोप पाण्डित्य, प्रत्युत्पन्नमतिरत्न, स्मृति, धारणा, प्रतिभा, शील, बल, स्वास्थ्य आदि की जानकारी करे।^३

पुरुदेवचम्पू के मंत्री इन-कसोटियों पर खरे उतरते हैं। अस्तकापुरी के राजा महाबल के महामति, संभिन्नमति, शतमति और स्वयंबुद्ध ये चार मंत्री थे और सभी सम्पूर्ण कलाओं का अवगाहन करने के कारण शम्भिरबुद्धि के धारक, नीतिशास्त्र रूपी समुद्र के पारदर्शी, राज्यसमुद्र के खेवटिया, धर्म के धाम, स्थिरता के स्थान, सत्य के सेतु, दवारस के प्रवाह, राजभक्ति के क्रीडाभवन और परस्पर में प्रगाढ़ प्रेम करने वाले थे।^४

राज्य में मंत्रियों का बड़ा सम्मान था। विशेष अवसरों पर राजा तक स्वयं उन्हें सम्मानित करता था। महाराज महाबल ने वर्षवृद्धिमहोत्सव के समय स्वयंबुद्ध मंत्री द्वारा कपाएं मुनाने पर उसे सम्मानित किया है।^५

1. पु० च०, 39

2. 'सर्वविद्यासु कुशलो नृपो ह्यपि सुमंत्रविद्।

मंत्रिभिस्तु विना मन्त्रं नैकोऽर्थं चिन्तयेत्प्रवचित्॥

—शूक्रनीति 2.2।

3. अर्थशास्त्र, पृ० 28।

4. पु० च०, 1.39

5. वही, 1.61-62

मंत्रियों द्वारा जन-प्रत्याग की देवते हुए राजा को प्रत्यागकारी समाह देने का एक अच्छा उदाहरण बुद्धदेव चम्पू में मिलता है। भरत और बाहुबलि की सेनायें युद्ध के लिए खड़ी हैं, तब मंत्रियों की यह प्रार्थना कि—'आप दोनों की आपस में ही युद्ध करना चाहिए, सेना का व्यर्थ में नाश क्यों हो' जनसमूह के निरसन का कारण बनती है।¹

सेनापति—

राज्य के साथ अगों में सेनापति का महत्वपूर्ण स्थान है। सेना का सुचारु संगठन और संचालन सेनापति ही कर सकता है। अर्थशास्त्र में सेनापति के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि, उसे सेना के चारों अंगों की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार के युद्ध में सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के संचालन में पारंगत, हाथी और घोड़े पर चढ़ने की कला तथा रथ-संचालन में प्रवीण होना चाहिए, चतुरंगी सेना के प्रत्येक कार्य और स्थान की पूरी जानकारी उसे होनी चाहिए, साथ ही युद्धकाल, शत्रुसेना, शत्रु-स्यूह का तोड़ना, उचित समय पर युद्ध के लिए प्रस्थान करना, इन सभी बातों को समझने और करने की पूरी क्षमता उसमें होनी चाहिए।²

सेनापति के इसी महत्व के कारण अक्षवर्ती भरत जैसे मछाट भी अपने सेना नियन्त्रण के लिए जयकुमार जैसे सुयोग्य, वीर और सर्वज्ञापारंगत सेनापति को रखते हैं। जयकुमार उपर्युक्त सभी गुणों से सम्पन्न सेनापति है। यू कि राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इस कारण युद्ध आदि के लिए प्रस्थान के समय सेनापति तक इसके साथ चलते थे। वज्रजप के प्रस्थान के समय सेनापति, पुरोहित आदि उसे घेरकर चल रहे थे।³

द्विविध और युद्ध काल में सेनापति का महत्व और उत्तरदायित्व बढ़ जाता था। उसी के संकेत पर सैन्य संचालन होता था। विजयोपलक्ष्य में राजा सेनापति को सम्मानित करता था। बुद्धदेवचम्पू में दो स्थानों पर अक्षवर्ती भरत द्वारा अपने सेनापति जयकुमार को सम्मानित करने के उल्लेख प्राप्त होते हैं।⁴

पुरोहित—

राज्य की रक्षा के लिए पुरोहित की भी निष्पत्ति की जाती थी। पुरोहित शान्तिधर्म द्वारा दुश्मन, अवर्षण एवं हृषि संख्याओं कीमारियों का शमन करता था। पशुओं और मनुष्यों में जो बीमारियाँ उत्पन्न होती थीं, उनका निवारण ब्रह्म ओषधियों

1. पु० प०, 10.24

2. अर्थशास्त्र, पृ० 293-94

3. पु० प०, 3.92

4. पृ०, 9.42 तथा 9.53

द्वारा और पुरोहित अपने शांति कर्म द्वारा करता था ।^१ चक्रवर्ती के १४ रत्नों में पुरोहित भी एक रत्न था ।

अर्थशास्त्र में उच्च कुलोत्पन्न, शीलगुण सम्पन्न, वेद-वेदाङ्ग-ज्योतिष-शकुनिशास्त्र-वण्डनोतिज्ञाता, मानुषी विपत्तिषों के प्रतिकार में समर्थ पुरोहित की नियुक्ति का निर्देश दिया गया है । कहा गया है कि आचार्य के पीछे गिन्ध, पिता के पीछे पुत्र और स्वामी के पीछे जिस प्रकार भृत्य चलना है, उसी प्रकार राजा को पुरोहित का अनुगामी होना चाहिए ।^२

पुरुदेवचम्पू में पुरोहित के लिए 'पुरोधा' शब्द का प्रयोग हुआ है ।^३ राजा महाबल के वर्षवृद्धि महोत्सव के अवसर पर मंत्रियो और सामंतों के साथ पुरोहित को भी उपस्थिति दशायी गई है ।^४ श्रीतिवर्धन राजा को पुरोहित ने ही मूनिममागम का उपाय बताया था ।^५ वज्रजंघ का पुरोहित आनन्द और भरत का पुरोहित बुद्धिसेन था । दिग्विजय के समय ये स्थान-स्थान पर राजा को विजयार्थ आशीर्वाद देते चलते थे । चक्ररत्न के अयोध्या में प्रवेश न करने की गुप्त्यो पुरोहित ने ही सुलझायी थी ।^६ पुरोहित ने ही चक्रवर्ती भरत को विभिन्न स्वप्नों का फल बताया था ।^७ इस प्रकार पुरोहित का महत्व स्पष्ट है ।

दुर्ग—

शत्रु राजाओं से रक्षा करने की दृष्टि से राज्य की सीमाओं पर दुर्ग बनाना आवश्यक है । इन्हीं दुर्गों में चुनी हुई सेना का निवास होता है, जो आक्रमणकारी शत्रु को राज्य में प्रवेश करने से रोकती है । दुर्ग के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि—जैसे दाँत से रहित सर्प, मद से रहित हाथी सबके वश में हो जाते हैं, वैसे ही दुर्गहीन राजा सभी के वश में हो जाते हैं । राजाओं का जो कार्य युद्ध में एक दुर्ग से मिट्ट होता है, वह हजार हाथियों और लाखों घोड़ों से भी मिट्ट नहीं होता ।^८ पुरुदेवचम्पू में यद्यपि दुर्गों के स्वरूप आदि का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है

1. आ० प्रति० भा०, पृ० 352

2. अर्थशास्त्र, पृ० 29-30

3. पु० च०, 3, 22

4. वही, 1.45

5. वही, 3.22

6. वही, 10.1

7. वही, 10.59

8. पंचतन्त्र, मित्रसंप्राप्ति, 14-15

तथापि भरत द्वारा दिग्विजय यात्रा में पर्वतोप दुर्गों को सांफने के उल्लेख हैं।¹ इससे ज्ञात होता है कि राज्य की सीमाओं पर दुर्ग बनाये जाते थे।

कोष-कोषागार—

राज्य का मूल आधार कोष है। कौटिल्य का कहना है कि सभी कार्य कोष से ही सिद्ध होते हैं।² कोष की व्यवस्था-सुरक्षा-वृद्धि के लिए एक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। अहंदास ने लिखा है कि उग्रसेन नामक व्यक्ति पुनः कोषागार में नियुक्त पुरवों को डाटकर उनसे धी, चावल आदि लेकर वेश्याओं को देता था।³ इस सदर्भ से ज्ञात होता है कि कोषागार में कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त द्वारपाल आदि अन्य सेवक भी नियुक्त किये जाते थे, जिनका कार्य कोषागार की रक्षा करना आदि होता था।

सेना और उसके भेद—

देश की रक्षा तथा राष्ट्र विरोधी शक्तियों एवं शत्रु राजाओं के हमन के लिए राज्य में सैन्य विभाग का होना अत्यन्त आवश्यक है। परंतु कोष और बल ही राज्य के आधार स्तम्भ हैं। बल की व्याख्या करते हुए नीतिशास्त्रामृत में कहा गया है कि जो शत्रुओं का निवारण करके धन, दान और मयूर मायाओं द्वारा अपने स्वामी के समस्त प्रयोजन सिद्ध करके उसका रक्षण करता है, उसे बल कहते हैं।⁴ सैन्य संगठन का उद्देश्य प्रजा का हमन करना नहीं है, अपितु देश-रक्षा तथा राष्ट्र-कंटकों का विनाश करना है।

राज्य की सात प्रकृतियों में षड् अर्थात् सैन्य बल वर प्रमुख स्थान है। सगमय सभी आचार्यों ने सैन्य बल के चार अंग माने हैं और चतुरंग बल के नाम से सम्बोधित किया है। हस्तिसेना, अश्वसेना, रथ-सेना और पैदल ये चार बल हैं। इन चारों को दो बलों में बांटा गया है। एक रथगमा, जिसके अन्तर्गत पैदल सेना आती है तथा दूसरा अश्वगमा जिसमें हस्ति, अश्व और रथ सेना आती है।

पुरंदरवैष्णव में चतुरंग सेना, षडंग सेना और सप्तांग बल का उल्लेख हुआ है। राजा वज्रजय की सेना को चतुरंग सेना कहा गया है।⁵ चतुर्वर्तियों की सेना

1. पृ० ५०, 9.45

2. 'कोषपूवी: सर्वारम्भा।' अर्थशास्त्र, पृ० 131

3. पृ० ५०, 3.33

4. नीतिशास्त्रामृत, 22.1

5. पृ० ५०, 3.1

पङ्ग (छ अंगों वाली) थी।¹ उसमें उन्नत चार सेनाओं के अतिरिक्त देवों तथा विद्याधरों की सेना भी होती थी जो आकाश में गमन करती थी।

दिविजय के समय चक्रवर्ती राजा चौदह रत्नों से अनुगम्यमान रहता था।² दण्डरत्न उसके आगे और चक्ररत्न पीछे चमका था। इस सम्बन्ध में डा० नेमिचन्द्र शास्त्री ने लिखा है—'यह दण्डरत्न आधुनिक टैंक है जो मार्ग साफ करता हुआ सेना को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करता था। मार्ग में आने वाली ऊबड़-खाबड़ भूमि को समतल बनाता था। तथा आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करता था।'³

सप्तांग सेना का उल्लेख इन्द्रसेना के प्रसंग में हुआ है। कहा गया है कि ऋषभदेव के अभियेक के पश्चात् जब इन्द्र अयोध्या वापिस आया तब उसने अयोध्या के चारों ओर सप्तांग बल को निवेशित किया। डा० शास्त्री ने सातवें अंग के रूप में मर्तकी सेना की सम्भावना की है⁴ जो समीचीन जान पड़ती है।

सेना के प्रस्थान के समय रणभेरियाँ बजायी जाती थीं, जिन्हें छुनकर मोड़ा संग्राम के लिए सन्नद्ध हो जाते थे। भारत की दिग्विजय यात्रा-वर्णन से ज्ञात होता है कि स्थान-स्थान पर राज्ञि में सेना का पड़ाव डाला जाता था। वज्रजंघ को ऐसे पड़ाव के समय कातारधर्या का नियम लेकर भ्रमण करते हुए दो मुनिराजों का समागम हुआ था।⁵

युद्ध :

शतपथ ब्राह्मण में राजन्य के बल प्रदर्शन की युद्ध कहा गया है।⁶ अर्हदास ने युद्ध को शिल्प कहा है।⁷ सोमदेव का कहना है कि राजाओं की शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा पारस्परिक झगड़ों को निपटाना चाहिए। बुद्धिबल ही सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु साम आदि उपायों के अतफल होने पर सस्त्रयुद्ध का विचार करना चाहिए।⁸

युद्ध के कारणों में साम्राज्य विस्तार की लालसा, नारी-सौन्दर्य और आत्म सम्मान की रक्षा प्रधान माने गए हैं। प्रायः सभी आचार्यों ने युद्ध के धर्मयुद्ध और

1. पृ० च०, 2.21, 3.103, 8.68, 10.22 तथा अन्य।

2. वही, 9.7

3. भा० प्रति० भा० पृ० 368

4. वही, पृ० 367

5. पृ० च०, 316

6. 'युद्धं वै राजन्यस्य वीर्यम्'—वेदकालीन राज्य व्यवस्था, पृ० 196

7. '...निपुणशिल्पम्'—पृ० च०, 10.34

8. नीतिवाक्यामृत, 30.2-6

कूटयुद्ध ये दो ही भेद माने हैं। आचार्य कौटिल्य ने प्रकाशयुद्ध, कूटयुद्ध और तूष्णी-युद्ध ये तीन प्रकार माने हैं।¹ कथासरित्सागर में तीन ही प्रकार के युद्धों का उल्लेख हुआ है पर उनके नाम और स्वरूप अलग-अलग हैं। पहले प्रकार में गया अपनी-अपनी सेनाओं के साथ युद्धरत रहते थे। जब दोनों पक्षों के बिनाश के कारण सैनिकों की संख्या अल्प रह जाती थी तब द्वन्द्व युद्ध होता था, जिसमें एक सशस्त्री के साथ एक ही असशस्त्री लड़ सकता था। जब दोनों के अस्त्र टूट जाते थे और हार-जीत अनिर्णीत होती थी, तब बाहुयुद्ध होता था, जिसमें शस्त्र त्याग कर शारीरिक बल से प्रतिपक्षी को परास्त करने का प्रयत्न किया जाता था।²

युद्ध के निर्धारित नियम थे, जो मानवोचित दयादि गुणों से परिपूर्ण थे। पैदल पैदल से और रथवाले रथवाले से ही लड़ते थे। रथ टूट जाने पर या घोड़ा के घायल हो जाने पर उस पर आक्रमण नहीं किया जाता था। कभी-कभी कूट-युद्ध भी होते थे।

पुरुदेवचम्पू में वर्णित युद्ध प्रायः अहिंसक हैं। सेना का अनावश्यक विनाश न हो इसलिए दोनों ही पक्ष वाले परस्पर में द्वन्द्व युद्ध करके विजय का निर्णय कर लेते थे। भरत और बाहुबलि ने सैन्य युद्ध को रोक कर आपस में ही मत्स्य, जल और दृष्टि युद्ध किया था।³ इसी प्रकार नागदेवों के दृष्टियुद्ध का चित्रण हुआ है।⁴

युद्ध सम्पन्न होने से पूर्व दूत भेजकर अपने-अपने मन्त्रियों का प्रकाशन किया जाता था। भरत ने युद्ध-पूर्व बाहुबलि के पास अपना दूत भेजकर भयानता स्वीकार करने का गन्देश भिजवाया था। युद्ध के लिए असुर से रणभूमि का निश्चय किया जाता था। पुरुदेवचम्पू में भरत और बाहुबलि के तीन युद्धों का मनोरम चित्रण हुआ है।⁵ तीनों में हार जाने पर भरत द्वारा शत्रु का चलाया जाना कूट युद्ध कहा जा सकता है।

पुरुदेवचम्पू में युद्ध का परिणाम विमर्शण रूप में वर्णित है। जैन पुराणों में सामान्यतः विजया राजा शासन करता हुआ आनन्द और वैभव का जीवन व्यतीत

1. अर्थशास्त्र, पृ० 584

2. क० सा० म०, पृ० 122

3. पृ० ४०, 10.24

4. वही, 9.49

5. वही, 10.18

6. वही, 10.26-34

7. वही, 10.35

करता है तथा पराजित राजा संसार से विरक्त हो दीक्षा ले लेता है, पर भरत और बाहुबलि का युद्ध प्रसंग ऐसा है, जहाँ विजेता बाहुबलि संसार से विरक्त हो दिगम्बर दीक्षा धारण करते हैं। वस्तुनः संसार से विरक्त का भाव पैदा करना ही अहंदास का मूल उद्देश्य था।

दूत—

दूत राज्य का अभिन्न अंग है। प्राचीन भारत में राज्यों के बीच सम्बन्धों के संचालनार्थ राजदूत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वर्तमान काल में राज-दूत का अर्थ हम जो समझते हैं, वह प्राचीनकाल में नहीं था। दूसरे देशों में स्थायी रूप से राजनैतिक प्रतिनिधियों अथवा राजदूतों की नियुक्ति करने की परम्परा अत्यन्त अर्वाचीन है। दूत शब्द का अर्थ संदेशवाहक है, जिससे स्पष्ट है कि किसी विशेष कार्य के सम्पादनार्थ ही दूत भेजे जाते थे। आचार्य सोमदेव ने दूत की परिभाषा करते हुए लिखा है—‘जो अधिकारी दूरवर्ती राजकीय कार्यों, सन्धि-विग्रह आदि का साधक होता है, उसे दूत कहते हैं।’¹ दूत गुणों के सम्बन्ध के विषय में कहा गया है कि उसे स्वामिभक्त, धृतरौद्रा-मद्यपान आदि व्यसनोपेय अनासक्त, चतुर, पवित्र, निर्लोभी, विद्वान्, उदार, बुद्धिमान्, सहिष्णु, शत्रु का शत्रु तथा कुतूहल होना चाहिए।²

कीटिल्य³ और सोमदेव⁴ दोनों ने दूतों के तीन भेद किए हैं—

- (१) निःसृष्टार्थ—जिसके द्वारा निश्चित किए गए सन्धि-विग्रह को उसका स्वामी प्रमाण मानता था, जिसे अपने राज्य की कार्यसिद्धि के हित में बातचीत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था।
- (२) परिमितार्थ—राजा द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर दूसरे राजा से वार्तालाप करने का इसे अधिकार होता था। इस दूत को राजा द्वारा भेजे गये संदेश को ही शत्रु राजा के सामने कहने का अधिकार था।
- (३) शासनहर—यह दूत अपने राजा के शासन (लेख) को दूसरे राजा के पास ले जाता था। इसका अधिकार इस कार्य तक ही सीमित था।

1. नीतिवाक्यामृत, 13.1

2. वही, 13.2

3. अर्थशास्त्र, पृ० 59

4. नीतिवाक्यामृत, 13.3

गुरुदेवचम्पू में दो प्रकार के दूतों का उल्लेख हुआ है। यद्यपि इनके नाम स्पष्ट नहीं हैं तथापि इनके कार्यों से इनकी कोटि निर्धारित की जा सकती है। वज्रदन्त चक्रवर्ती के दंडा सेने पर महारानी सहमीवती ने अपने दामाद वज्रजंघ के पास पत्र सहित दो दूतों को भेजा था।^१ इन्हें शासनहर दूत कहा जा सकता है।

दिविवज्र के पश्चात् जब चक्ररत्न अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सका और पुरोहितों से पता चलता कि अभी भाइयों को जीतना बाकी है, तब भरत ने भाइयों के पास दूत भेजे। बाहुबलि के पास जो दूत भेजा गया, वह कार्यभार एवं मंत्रणा करने में निपुण था।^२ यह निःसृष्टार्थ कोटि का दूत था। आदि पुराण में बाहुबलि के पास भेजे जाने वाले दूत को स्वर्णरूप से निःसृष्टार्थ दूत कहा गया है।

प्रजा की स्थिति—

प्रजा सुखी और सन्तुष्ट थी। आरम्भ में कल्पवृक्ष होने के कारण भरण-पोषण की कोई समस्या नहीं थी, किन्तु कल्पवृक्षों के क्षीण होने पर यह समस्या विकराल रूप में जनता के समक्ष आई। अतमिन्न तथा अनुमयी होने से प्रजा कर भी वसूल सकती थी, तब ऋषभदेव ने दण्ड' होकर अति, मति, कृपि आदि का उपदेश जनता को दिया। ऋषभदेव के शासन में धन का प्राचुर्य था और शत्रुओं का अभाव था।^३

१. पु० च०, ३.११

२. वही, १०१

३. आदि पुराण, ३५.२०

४. 'तदा देवे पृथ्वीमवति छनमंपतिरभवत्

॥ वारिप्राचुर्यं तदपि भवनेषु वसविदभूत् ।

अयेभ्य एवं प्रागप्यपि महिननीतिप्रचनुरो-

ऽपनीतिः पौरोष्य समन्नि भवाद्भयं वत् ॥ ॥

—पु० च०, ७.३१

अष्टम परिच्छेद

कला और मनोरंजन

भूमिका :

भारतीय साहित्य में 'कला' शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है। वैदिक काल से लेकर आज तक इसके अर्थों में परिवर्तन होता आया है। वेदों में जहाँ 'कला' शब्द का प्रयोग बहुधा 'समय की इकाई' के अर्थ में हुआ है, वहाँ वेदोत्तर काल में 'कला' का अर्थ, 'कार्य करने की विशेष विधि' या कार्य करने की पद्धति, प्रमुख रहा, यही कारण है कि ६४, ७२, या १०२ तक कलाओं की संख्या बतायी गई है। वर्तमान युग में आते-आते 'कला' का स्थान कुछ ललित कलाओं ने ले लिया है।

कला की परिभाषा देना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह शब्द कल् घातु से कच् (भच्) और फिर स्त्रीत्व में टाप् (धा) प्रत्यय जोड़कर बना है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु का छोटा खण्ड या टुकड़ा।^१ कल् घातु आवाज, गणना आदि अर्थों की सूचक है। आवाज या ध्वनि से हमारा आशय व्यक्तन से व्यक्त की ओर सम्मुख होना है। क्योंकि कलाकार भी अपने अव्यक्त भावों को कतिपय साधनों द्वारा व्यक्त करता ही है।^२

'कला' शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति 'कं=आनन्द, लाति=ददाति' इस प्रकार की जाती है जो आनन्ददायिनी है, वह कला है। डा० राजेन्द्र द्विवेदी के अनुसार— 'प्रतिभा, शक्ति और कल्पना कीशल से कतिपय रूपों में स्वान्तःसुखाय या मनोरंजन और उपदेश के लिए किए गए जीवन का अनुकरण (कला) है।'^३

अरस्तू ने भी काव्य को कला मानकर उसे प्रकृति की अनुकृति माना है। डा० प्रेमसुमन कर्म कुशलता को कला मानते हैं।^४ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सभी

१. आष्टे : संस्कृत हिन्दी कोष, पृ० 256

२. प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति, पृ० 15

३. साहित्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोष, पृ० 64

४. मरुधर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ पृ० 136।

प्रकार को मुकुमार और वृद्धिभूतक त्रियाशों को कला मानते हैं।¹

कलाएं कितनी हैं, इस सन्दर्भ में भी आलोचक एकमत नहीं हैं। कार्य करने के जितने भी सुन्दर उपाय हैं, उतनी ही कलाएं हैं। 'तलित विस्तर' में पुरुषों की कलाओं के अतिरिक्त ६४ कामकलाओं का भी उल्लेख है।² जैन ग्रन्थों में अष्टि-कांशत, ७२ कलाओं की पर्चा है। कुवलयमाला में ७२, ममराह्णवकहा में ८६, विपाकप्रभृत में ७२ और जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति में ६४ कलाओं का उल्लेख है।³ वात्स्यायन हुए काममूत्र को ६४ कलाएं तो प्रसिद्ध ही हैं, राजशेखर ने ६४ उपविधाएं मानी हैं और कहा है कि इनका अपरनाम कला भी है।⁴ काव्यमीमांसा के संस्कृत व्याख्याकार श्रीमधुसूदन ने ४०० उपकलाएं भी मानी हैं।⁵

माधुनिक कान में कलाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है— उपयोगी कला और तलित कला। जीवन के लिए उपयोगी कला, उपयोगी कला है, उदाहरणार्थ, भोजन, वस्त्र-आभूषण निर्माण, चढ़ईगिरी आदि कार्यों का चातुर्य पूर्वक करना। इनके अतिरिक्त कुछ इस प्रकार की कलाएं भी हैं, जिनसे सौन्दर्य की अनुभूति और आनन्द की प्राप्ति होती है, हम इन्हें तलित कलाएं कह सकते हैं। अनुगत सौन्दर्य के जिन पुर्विधान में हमारी आत्मा का विकास हो, हमारे मन का रञ्जन हो, हमारी चेतना मग्न हो वही तलित कला के नाम से अभिहित की जा सकती है।

तलित कलाओं के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए डा० नागेन्द्र ने लिखा है—'तलित कलाओं का मुख्य प्रयोजन आनन्द की सृष्टि है, यद्यपि व्यावहारिक जीवन में इनका कोई उपयोग नहीं है, तथापि मानव के आत्मविकास में ये निरान्त आवश्यक हैं। गान्यता-मस्तिष्क की तो ये आधार स्तम्भ हैं।⁶ तलित कलाओं में वाक्य संगीत, बिज, मूर्ति और वास्तुतन्त्रा की गणना भी आती है।

अहंदास ने कलाओं को शास्त्र कहा है और उनकी गहरा निश्चिन नहीं बताई है। गिनतना, नाट्यशास्त्र, संगीतशास्त्र आदि का उल्लेख कर लिखा है

1. प्रा० मा० क० वि०, पृ० 13

2. वही, पृ० 17

3. ह० प्रा० क० सा० धा० अ०, पृ० 392

4. 'उपविधानु चतुष्टयि'। तादृश कला इति विद्वज्जवाहः—वाग्भटीमांसा द्वितीय अध्याय।

5. वाग्भटीमांसा : मधुसूदन हुए व्याख्या, पृ० 29

6. मानवकी पारिभाषिक शब्दकोष, पृ० 26

कि—अन्य पुरुषों के लिए यथोचित लोकोपकारी शास्त्रों का उपदेश दिया ।¹

जिस प्रकार मानव-जीवन की अनिवार्य आवश्यकता भोजन और वस्त्र हैं, उसी प्रकार मनोरंजन भी जीवन का आवश्यक अंग है। सामाजिक प्राणी निरन्तर विभिन्न प्रकार की दुश्चिन्ताओं से घिरा रहता है, ऐसी अवस्था में वह मनोरंजन के द्वारा कुछ समय के लिए इन दुश्चिन्ताओं से मुक्ति पा लेता है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा हुआ मनुष्य तनावों से घिर जाता है, जिनसे उसके जीवन में एक रसता आ जाती है और उसकी कार्यक्षमता तथा कार्यकुशलता भी प्रभावित होती है। मनोरंजन इन तनावों तथा दुश्चिन्ताओं को दूर कर जीवन में नवीन उत्साह एवं शक्ति का संचार करता है। अनिल शर्मा ने मनोरंजन को जीवन के साथ जोड़ते हुए लिखा है—‘स्त्री और सुन्दरता का जिस तरह आपसी सम्बन्ध है उसी तरह मनोरंजन और जीवन एक दूसरे के नजदीक हैं।’² भारतीय मनीषी इस तथ्य से पूर्णतः परिचित थे यही कारण है कि अनादि काल से नृत्य, गीत, कथा आदि के द्वारा मनोरंजन की प्रथा आज भी चली आ रही है। यह ध्यातव्य है कि मनोरंजन की अधिकता बिलासिता है और अल्पना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता।

मनोरंजन की परिभाषा करते हुए श्री प्रफुल्ल चन्द्र ओझा ने लिखा है—‘मनोरंजन क्या है ? जिससे मन का रंजन हो, जिससे मन रंग जाये, जो मन को बाध ले। ये पूजा, पर्व, त्यौहार, उत्सव ऐसे ही मनोरंजनों के साधन थे। उनके जाने कितने रंग थे, कितने रूप, कितने प्रकार ?’

बुद्धि और भावना से सम्पन्न मनुष्यों के लिए मनोरंजन और भी अधिक उपयोगी है। भारतीय जीवन में आमोद-प्रमोद और मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान रहा और मेले, तमाशे, पर्व, त्यौहार, काव्यगोष्ठियों आदि के आयोजन सार्वजनिक स्तर पर अथवा व्यक्तिगत रूप से होते रहे हैं। पुरुदेवचम्पू में शास्त्रीय मनोविनोदों का सुन्दर वर्णन हुआ है, ऐसे विनोदों में समस्यापूर्ति, पहेलियों के समाधान एवं कथा-वार्ताओं की खर्चा सम्मिलित है। देवागनाएँ मरुदेवी का मन बहलाने के लिए विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों, कथाओं एवं शास्त्रीय समस्याओं को पूरा करती हैं। राजा भी अनेक प्रकार से मरुदेवी का मन-बहलाव करते हैं। पुरुदेव-चम्पू में स्त्रियों के दिव्य रत्नों के आभूषण, वस्त्र, माला, हास्य, नृत्य, वाद्य, गीत आदि

1. ‘...अनन्तविजयचित्रकला शास्त्रं...’ उपदिदेश—पृ० च०, 7.१

2. साप्ताहिक हिन्दुस्तान : 26 मार्च, 1978, पृ० 11

3. नवभारत टाइम्स संवत्सर 1979, पृ० 74

के द्वारा विभिन्न प्रकार के मनोविनोदों का सृजन किया गया है। प्रमुख कलाओं एवं मनोरंजनों का निरूपण यहाँ किया जा रहा है।

नाट्यकला—

नाटकों की उत्पत्ति के सन्दर्भ में इदमित्य कहना सम्भव नहीं है। भारतीय परम्परा नाटकों की उत्पत्ति चारों वेदों से मानती है, इसी कारण उसे 'चतुर्वेदाङ्ग-सम्भवम्' कहा गया है और 'नाट्यवेद' नामक पंचम वेद स्वीकार किया गया है।¹ पाश्चात्य विद्वानों में मैक्समूलर, सिल्वासेवी, ओल्डेनबर्ग, हर्ट्स आदि ऋग्वेद के संवादात्मक सूक्तों से नाटकों की उत्पत्ति मानते हैं। भारतीय विद्वान् डा० दास गुप्ता भी इस मत से सहमत हैं कि वेदमन्त्रों में नाटकीय तत्त्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं और तत्कालीन जीवन के धार्मिक अवसरों, सगीत समारोहों तथा नृत्योत्सवों से नाटकों का घनिष्ठ सम्बन्ध था।²

प्रो० रिक्के मृतात्माओं के प्रति प्रवृत्ति की गई श्रद्धा, डा० विशेष पुस्तिकानृत्य, स्पूहर्त छाया नाटकों और डा० कीर्ति प्राकृतिक परिवर्तन को प्रस्तुत करने की इच्छा से नाटकों की उत्पत्ति मानते हैं।³ जैन परम्परानुसार नाटकों की उत्पत्ति दैविक है और बाद में चतुर्क तीर्थंकरों के पञ्चकल्याणकों में अभिनय से उसका विकास हुआ।⁴

पुरुदेवधम्पू के अनुसार यदि तीर्थंकर ज्योतिषदेव ने अपने पुत्र भरत के लिए नाट्यशास्त्र का उपदेश दिया था।⁵ ज्योतिषदेव के जन्म कल्याणक तथा राज्याभिषेक के समय इन्द्र अनेक देवताओं के साथ अयोध्या नगरी में आया था और आनन्द या आनन्दोद्यत नाटक का अभिनय किया था।⁶ इससे पता चलता है कि जन्मोत्सव तथा राज्याभिषेक आदि अवसरों पर नाटकों का अभिनय किया जाता था।

नाट्याभिनय के सन्दर्भ में विभिन्न नाट्यशास्त्रीय शास्त्रों का प्रयोग भी पुरुदेवधम्पू में हुआ है। नाटक में अभिनय करने वालों को 'नट' कहा जाता था। दशरु, रगभूमि, फल, नाट्यी, अभिनय, नृत्य, वृत्तिषा आदि नाटक के उपादान

1. नाट्यशास्त्र, 14-17

2. हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर, वात्स्युम 9, पृ० 44

3. देखिये लेखक का नाट्योत्पत्ति सम्बन्धी जैन परम्परा गीर्णक लेख : अनेकान्त, अप्रैल, जून 1980

4. नाट्योत्पत्ति सम्बन्धी जैन परम्परा : अनेकान्त, अप्रैल जून, 1980

5. पृ० ५०, 75

6. वही, 5.34-47 तथा 7.25

तत्त्व हैं। इस नाटक में श्रेष्ठ नट सीधम इन्द्र था। नाभिराज आदि मनुष्य तथा देवता दशक थे। त्रिलोकमण्डल रंगभूमि और निवर्ग की प्राप्ति फल था। सर्वप्रथम इन्द्र ने तीर्थंकर के दस पूर्व भवों से सम्बन्धित अभिनय को प्रस्तुत किया। रूपक के आरम्भ में उसने नान्दी प्रस्तुत की, जो अच्छे-अच्छे वणों और लालकारों से शोभित थी। माधुर्य आदि गुणों से युक्त, श्रेष्ठ छन्दों से समन्वित और अनुपमेय थी, नान्दी के बाद उसने पुष्पाञ्जलि शेषण किया और आरभटी वृत्ति से युक्त होकर ताण्डव नृत्य किया, वह नृत्य अपने आप में अनुपमेय था और नाटक के रस को द्विगुणित कर रहा था। नाटक में वीणा आदि वाद्यों का प्रयोग होता था। इन्द्र के नृत्य के समय वीणा और बांसुरी का शब्द हो रहा था। आजकल के संगीतज्ञों की भांति उस नाटक में गन्धर्वों ने संगीत प्रस्तुत किया।

सङ्गीत—

कलाविदों ने जो पाँच ललित कलाएँ मानी हैं, उनमें सङ्गीत भी एक है। संगीत के अन्तर्गत गीत, वाद्य और नृत्य इन तीनों का ग्रहण किया जाता है। सामवेद के मन्त्रों का गायन होता था इससे संगीत का महत्व स्पष्ट है। वैदिक काल में मन्त्री वाद्य-संगीत का प्रारम्भ हो चुका था। सप्तस्वरों का प्रयोग भी इस काल में होने लगा था। रामायण और महाभारत में संगीत के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य या उत्सव बिना संगीत के पूर्ण नहीं होता था। डा० भगवत्शरण उपाध्याय ने लिखा है — 'संगीत, गीत — वाद्य और नृत्य-तीनों का एकत्र समाहार है, साधारण और डीले भौकिक अर्थ में आज केवल गायन की-सी सजा सगत होने लगा है, पर वस्तुतः और ज्ञास्त्रीय रूप में संगीत तीनों का परिचायक है और उसके माध्यम से गायन, वादन एवं नर्तन तीनों का बोध होता है।'¹

पुरुदेवधम्पू में तीर्थंकर श्रृपभदेव द्वारा अपने पुत्र वृषभसेन को संगीतशास्त्र का उपदेश दिये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। अर्हंदास ने संगीत के लिए गान्धर्व शब्द का प्रयोग किया है²। यही हम नृत्यकला, वाद्यकला और काव्यकला का विवेचन करेंगे।

नृत्यकला—

नृत्य के प्राचीनतम अवशेष सिन्धु-सभ्यता के अवशेषों में प्राप्त नर्तकियों की मूर्तियों में मिलते हैं। उनके शरीर अलंकृत तथा परिधान रहित हैं, इनके अतिरिक्त

1. भा० प्र० भा०, पृ० 315

2. निबन्ध संगीत, पृ० 135

3. पु० च०, 7.5

दो मूर्तियों तथा मूद्राओं पर नर्तकों के अंकन प्राप्त हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उस समय पुरुष और स्त्रियों दोनों नृत्य करते थे। ऋग्वेद में दोनों के नृत्य के उल्लेख मिलते हैं। वैदिक काल के पश्चात् नृत्य-कला का तेजी से विकास हुआ। पंचगव्य जातक के अनुसार ऋषिसत्त्व के राज्याभिषेक के अवसर पर १६००० नर्तकियों ने नृत्य किया।^१

रामायण और महाभारत के अनुसार उस समय सम्राज के प्रायः सभी वर्गों में नृत्य की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। राजकुमार अर्जुन ने नृत्य की शिक्षा गण्डर्वा से सीधी और उन्होंने महाराज विराट् के कुटुम्ब में नृत्याचार्य नियुक्त होकर राजकुमारी उत्तरा के साथ उसकी सखियों तथा परिचारिकाओं को नृत्य-गीत और वाद्य की शिक्षा दी थी।^२ राजशासक के एक भाग में नर्तकाधार था, उस युग में बटपुतली का भी नाच होता था।^३

राम के राज्याभिषेक के अवसर पर तालाबचर (नर्तक) तथा गणिकाएँ राजभवन की दूसरी कक्ष्या में उपस्थित थी और सम्भवतः नृत्य के लिए बैथ्याएँ भी बुलाई गई थी।^४

जैन साहित्य में लोगों की नृत्य के प्रति अभिरुचि का वर्णन मिलता है। रायपसेणिय में बत्तीम प्रकार के नृत्य और नाट्य सम्बन्धी प्रकरणों का वर्णन है। यहाँ गणिकाओं के नृत्य-गीत आदि के द्वारा भाग्यिकी के मनोरंजन का उल्लेख मिलता है। चम्पा की गणिका नृत्य और संगीत में अतिशय निपुण थी वह कई सट्टन गणिकाओं में प्रधान थी। अर्धशास्त्र में राजनिपुण गणिकाओं का उल्लेख मिलता है जिनकी नृत्यशिक्षा का प्रारम्भ राजा की ओर से होता था।^५

पुरुदेवचम्पू में नृत्य का विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। नीलाजना का नृत्य अतिशय प्रतिष्ठ और आख्यात्मक है। वह नृत्य करते-करते राणभर में ही अक्षुण्य हो गई थी, जिसे देखकर संतर्पित ऋषभदेव वैराग्य की प्राप्ति हुए थे। यद्यपि इन्द्र ने नीलाजना के समान रूपवाली नर्तकी अपनी योगमाया से तत्काल उत्पन्न कर दी थी पर भगवान् इमे जान गये थे।^६

१. प्रा० भा० सा० ता० मू०, पृ० १०८

२. महाभारत : विराटपर्व, अध्याय १०.८-१३

३. मया दाहमयो योगा नरवीरसमाहिता ।

ईरमयद्गुमङ्गानि तथा राजग्निमाः प्रजा ॥ म० वनपर्व ३१.२२

४. रामायण, अयोध्या काण्ड, ३.१७ तथा १४.८०

५. अर्धशास्त्र गणिवाध्यत प्रकरणम् ।

६. पृ० प० : ७.३२-३४

पुरुदेवचम्पू के अध्ययन से ज्ञात होता है कि देव और देवागनाएँ तथा मनुष्य और स्त्रियाँ मिलकर भावविभोर हो एक साथ नृत्य करते थे। जन्मोत्सवों पर देवियों और देवताओं ने मिलकर नृत्य किया था जिससे देवताओं के वक्षों की मालाएँ टूट गई थी और उनके मोती चारों ओर बिखर गये थे। देवियों के स्तन-कलश भी मणिमय आभूषणों से शोभायमान थे।¹ देवियों द्वारा गन्धर्व देवों के संगीतानुसार नृत्य करने से पता चलता है कि नृत्य संगीत की लय पर होता था और पैरों में नूपुर पहने जाते थे।² इन्द्र का नृत्य ताण्डव था। कहा गया है कि ऋषभदेव के जन्म के समय लटकते हुए स्तनविम्बों के ऊपर से जिनके वस्त्र नीचे की ओर खिसक रहे थे, ऐसी बृद्ध घायों के द्वारा किये जा रहे नृत्यों से हास्य उत्पन्न हो रहा था तथा स्त्रियाँ संगीत और गीत की लय पर नाच रही थी।³

वाद्यकला—

वस्तुतः वाद्य के बिना गीत और नृत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। वाद्य से सम्पृक्त होने पर ही नृत्य और गीत भी शोभा बढ़ती है। संगीत (गीत) में जो ध्वनियाँ मुख से निकलती हैं उन्हीं के अनुरूप ध्वनियाँ वाद्यों द्वारा संगीत के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। कुछ वाद्य, गीत और नृत्य में ताल का समर्थन करने के लिए प्रयुक्त होते हैं।

संगीत के प्राचीन आचार्यों ने वाद्यों की उपयोगिता पर विशद प्रकाश डाला है। सिन्धु-सभ्यता के युग में ढोल, बीणा और काश्यताल आदि वाद्यों का प्रचलन रहा है। रामायण और महाभारत में अनेक वाद्यों का उल्लेख मिलता है, संस्कृत साहित्य का प्रमुख कथानायक उदयन उत्कृष्ट कीर्ति का बीणावादक था। गुप्तवशी सम्राटों की एक मुद्रा बीणावादन वाली प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि उस समय बीणा प्रमुख वाद्य था और सम्राट् भी स्वयं उत्कृष्ट कीर्ति के बीणावादक थे।

पुरुदेवचम्पू में वाद्यों के लिए आतोद्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। दस प्रकार के कल्पवृक्षों में एक कल्पवृक्ष आतोद्य था, जो विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रदाता था।⁴ नाट्यशास्त्र⁵ तथा अमरकोष⁶ में चार प्रकार के वाद्यों के लिए आतोद्य शब्द का

1. पृ० च० : 4.78-79

2. वही, 5.16

3. वही, 6.45

4. वही, 3.45

5. नाट्यशास्त्र, 28.1

6. अमरकोष, 1.7.5

प्रयोग किया गया है। घन, सुघिर, तल और अवनद्ध ये चार प्रकार के वाद्य हैं। जो वाद्य ठोकर लगाकर बजाये जाते हैं, वे घन कहलाते हैं जैसे घण्टा आदि। जो वायु के दबाव से बजाये जाते हैं वे सुघिर कहलाते हैं जैसे वेणु आदि। तन्तु, तार या ताल तपकर बजाये जाने वाली बीणा आदि तल कहलाते हैं और चमड़े से मढ़े हुए बाघों को अवनद्ध कहा जाता है यथा मृदंग आदि। पुरुदेवचम्पू में उल्लिखित वाद्यों का सशिष्ट विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

(१) दुन्दुभिः^१

दुन्दुभि का उल्लेख अनेक बार हुआ है। विभिन्न अवसरों पर देवों के जाने तथा भारत द्वारा द्विविधयाधे ससैन्य प्रयाण करने पर दुन्दुभि का शब्द हुआ। दुन्दुभि अवनद्ध वाद्य था। यह एक मुह वाला तथा मुह पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता था। इसे ठण्डे से पीट-पीट कर बजाते हैं।^२ विशेष मंगल और विजय के अवसरों पर दुन्दुभि बजाने का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है।

(२) राह्य

राज का उल्लेख चार बार हुआ है। इसकी गणना सुघिर वाद्यों में की जाती है। राज समुद्रों के समीप उपलब्ध होते हैं। यह पूर्णतया प्रकृति द्वारा निमित्त हैं तथा फूटकर बजाये जाते हैं।

(३) मृदङ्ग

पुरुदेवचम्पू में मृदङ्ग के लिए मृदङ्ग और मर्दङ्ग शब्दों का प्रयोग हुआ है। पुरातन काल में मृदङ्ग को पुष्कर कहा जाता था, यह देवताओं का प्रिय वाद्य था। इसका छोल मिट्टी का बनना था और इसके दोनों मुह चमड़े से मढ़े जाते थे। आज भी लखड़ी के छोल पर दोनो ओर चमड़ा मढ़कर यह बनाया जाता है। श्री गोपाल भट्ट ने लिखा है— मृदङ्ग का अर्थ मिट्टी के बने हुए अंग वाला अवनद्ध वाद्य है। आजकल मांती बंगाल में छोल नामक वाद्य या उसके ही साथ की दिगो और

1. पु० अ०, 1.91, 2.12, 4.72, 110, 5.30, 6.69, 8.38, 8.68

2. य० सा० अ०, पृ० 227.

3. पु० अ०, 3.3, 3.45, 4.68 तथा 8.38

4. वही, 5.1

5. वही, 3.45

6. संगीत दिगारद, प० 236

सहनाई के साथ तबला व अन्यान्य लोक व्यवहार के वाद्यों में यह देखने को मिलते हैं।

(४) पटह

पुरुदेवचम्पू के टीकाकार पं० पन्नालाल साहित्याचार्य ने पटह के तबला और नगाड़ा दो अर्थ किये हैं।^१ किन्तु अधिकांश विद्वानों के अनुसार तबला की उत्पत्ति अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर खुसरो नामक संगीतज्ञ ने पञ्चादज को बीच में से दो भागों में काटकर की थी।^२ अतः पटह का अर्थ नगाड़ा ही मानना चाहिए। हिन्दी शब्द सागर में पटह का अर्थ नगाड़ा और दुन्दुभि किया गया है।^३ यह एक मुह वाला अवनद्य वाद्य है जिस पर चमड़ा मड़ा होता है। इसे डण्डे से पीट कर बजाया जाता है और इससे मेघ या समुद्र के समान भयानक गर्जन होता है, दृन्देलखण्ड में आज भी नगाड़ा प्रिय वाद्य है।

(५) तालः (पु० च० ३.४५)

ताल घनवाद्य है। इसका दूसरा नाम कात्यताल या आल भी है। ये छह अंगुल व्यास के गोल पासे से बने हुए होते हैं जो बीच में दो अंगुल गहरे होते हैं, मध्य में छेद होता है जिसमें खोरी लगी होती है। आक्ष या ताल दोनों हाथों से पकड़ कर बजाये जाते हैं। इसकी ध्वनि बहुत देर तक गूँजती रहती है।

(६) काहल (पु० च० ३.४५)

काहल घतुरे के फूँव की तरह मुह वाला सुपिर वाद्य है। यह सोना चाँदी तथा पीतल का बनाया जाता है। इसके बजाने से ह ! ह ! वाद्य होते हैं। उड़ीसा में आज भी इस वाद्य का प्रचलन है।^४

(७) भल्लरी (पु० च० ३.४५)

यह अवनद्य वाद्य है। यह एक ओर चमड़े से मड़ा वाद्य था जिसे बायें हाथ से पकड़ कर दायें हाथ से बजाया जाता था।

(८) भेरी (४.६६, ४.७४, ६.४, तथा ६.२६)

भेरी तीन हाथ लम्बा, दो मुह वाला धातु का वाद्य है। इसके मुख का व्यास

1. प्रज्ञा, मार्च 73, पृ० 184

2. पु० च० : 5.1 तथा 6.43

3. संगीत विचारद, पृ० 233

4. हिन्दी शब्दसागर, पृ० 573 तथा

भार्यव आदर्श हिन्दी शब्दकोष, पृ० 455

5. य० सं० अ०, पृ० 227

एक हाथ का होता है, दोनों मुँह धमके से मढ़े होकर छोरियों से बसे रहते हैं और उनमें काँसे के कटे पड़े रहते हैं, यह दाहिनी ओर तकड़ी तथा बायी ओर हाथ से बजाई जाती है।¹

(६) घण्टा (८.३८)

युद्ध के सन्दर्भ में घण्टे का उल्लेख हुआ है, यह घनवाद्य है और भांगतिक भी। विजय युद्ध, प्रसन्नता या देवपूजा के अवसर पर इसे बजाया जाता है। यह पीतल या काँसे से बना होता है। आज भी बहुतायत से इसका प्रचलन देखा जाता है। यह दो प्रकार का है—एक जिसमें छोट करने वाला उसी के साथ लगा रहता है, दूसरा जिसमें छोट करने का ठका अलग रहता है।

(१०) वीणा

वीणा अत्यन्त प्राचीन और अति प्रचलित वाद्य है, सरस्वती के हाथ में वीणा है। संगीतशास्त्र में उन वाद्यों के लिए 'वीणा' नाम का सामान्य प्रयोग हुआ है। कहा जाता है कि वीणा समुद्र मन्थन के बिना उत्पन्न हुआ रत्न है—

‘वीणा मामा समुद्रोत्थितां रत्नम्’

शिवपुराण की एक कथा के अनुसार वीणा का निर्माण शिव ने पार्वती की शयन मुद्रा को देखकर उसके आधार पर किया था।²

काव्य-कला :

काव्य-कला की गणना न केवल पाँच ललितकलाओं में की गई है, अपितु उसे सर्वोत्तम भी माना गया है। कहा गया है—

काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्।

व्यसनेन च मूर्त्तानां निवृत्त्या कलहेन च॥

प्राचीन भारतीय समाज का कोई अवसर ऐसा नहीं जाना था, जब काव्यासाप द्वारा मनोरञ्जन न होता हो, चाहे वह मभा हो, यात्रा हो या पुनर्जन्मोत्सव या कोई मेला। अनेक राजा तो कवि-सभाओं का नियमित आयोजन करते थे। कई राजा अपने परिवार में भी भाषा सम्बन्धी बड़े नियम बनाये हुए थे ताकि भाषात्मक माधुर्य का हास न होने पावे।

काव्य क्या वस्तु है? जो राज-सभाओं में भी सम्मान दिलाता था? इस सन्दर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है—‘वस्तुनः उचितवैचित्र्यं ही मह

1. पं० सी० ए०, पृ० 233

2. ‘साहित्य’ तृतीयक का प्रारम्भ।

3. संगीत निबन्ध पृ० 155

काव्य है। दण्डी जैसे बालंकारिक आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में स्वीकार किया है कि कवित्व शक्ति क्षीण भी हो, तो भी कोई बुद्धिमान् व्यक्ति अलंकार शास्त्रों के अध्ययन से राज-सभाओं में सम्मान पा सकता है। राजसेखर ने उक्ति विशेष को ही काव्य कहा है। यही यह स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए कि मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि रस मूलक प्रबन्ध काव्यों को काव्य नहीं माना जाता था या उनका सम्मान नहीं होता था। मेरा वक्तव्य यह है कि काव्य नामक कला को राज-सभाओं और गोष्ठी-मण्डलों में कवि को तत्काल सम्मान देनी थी, वह उक्तिवैचित्र्य मात्र थी।¹

पुरुषोत्तम ने न केवल अक्षरच्युतक, मात्राच्युतक, चित्रबन्ध आदि के द्वारा मनोरंजन का उल्लेख है, अपितु अनेक शास्त्रीय उपमाएँ भी दी गई हैं।

काव्यशास्त्र के अनुसार व्यंग्य वही चमत्कारात्मक होता है, जो न तो अति गूढ़ हो और न ही अधिक अगूढ़, अपितु गूढ़ागूढ़ हो।² धीमति ने अपने पूर्वभव सम्बन्धी जो चित्र बनाया था उसके मन्दर्भ में उसने पण्डिताचार्य से कहा था कि यह चित्र व्यंग्य के समान गूढ़ागूढ़ है।³ इसी प्रकार चलते हुए जिनबालक के स्वलिखित होने हुए पदों (पैरों) की उपमा जिनमें सुमन्त तिष्ठन्त प्रत्यय स्वलिखित हो रहे हैं ऐसे पदों (शब्दों, वचनों) से दी गई है। जिन बालक कभी काव्यप्रबन्ध की रचना से, कभी छन्द समूहों के लक्षणों से, कभी उपमादि अलंकारों के विवेचन से, कभी अक्षरच्युतक, मात्राच्युतक, चित्रबन्ध आदि शब्दालंकारों की कल्पना से और कभी वादकला से मनोरंजन करते थे।⁴ इनमें काव्य, छन्द और अलंकारों का विस्तृत विवेचन हम पीछे कर आये हैं, शेष का परिचय निम्नवत् है—

1. प्रा० भा० क० वि०, पृ० 145

2. नागध्रीपयोगर इवातितरा प्रकाशो

नौ गुर्जरीस्तन इवातितरा निगूढः।

अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्

सौभाग्यमेति भरहृदयकुचामः॥

—काव्यप्रकाश, विश्वेश्वरकृत व्याख्या, पृ० 196

3. ".....महाकविकाव्यसंगतव्यंग्यवैभवं गूढागूढं--"

पृ० च०, 2, 38

4. पृ० च०, 5, 63

5. वही, 5 66

(१) अक्षरच्युतक

अक्षरच्युतक का मक्षण करते हुए कहा गया है कि जहाँ अकारादि वर्ण को अलग कर देने से दूसरा अर्थ निकलता है, अक्षरच्युतक कहते हैं। जैसे—

कुर्वन् विवाकरम्लेष् दद्यञ्चरणश्म्वरम् ।

देव ! घोष्याकसेनायाः करेण प्रसरत्पत्नी ॥

यहाँ करेण पद में से 'क' को अलग (च्युत) कर देने पर रेणु शब्द बचता है, जिसका अर्थ हो जाता है, हे देव ! आपकी सेना की धूलि उड़ रही है ।^१

(२) मात्राच्युतक और बिन्दुच्युतक :

इन दोनों का मक्षण करते हुए वट्ट ने कहा है कि—मात्रा और अनुस्वा. के प्रच्छन्न होने के कारण अभिधेय के भिन्न होने पर मात्राच्युतक और बिन्दुच्युतक होते हैं। ये सभी छेत्त मात्र में उपयोग आने से अस्कार नहीं कहे गए हैं ।^२ जैसे—

मियतमगम्यमवश्यं भवति किम त्रस्त्यतो रणोपागतम् ।

कान्तो मयनान्धो आलेन्दु. के म भवति सदा ॥^३

डरते हुए मनुष्य के लिए रण में अप्राप्त निश्चितवस्तु अनवसोभनीय हो जाती है। नेत्रों को आनन्द देने वाला आलस्य सदैव आकाश में नहीं होता ।

यहाँ ऊपर की पंक्ति में 'किम्' में से 'ह' की मात्रा हटा देने पर अर्थ होगा—स्त्रियों का तीरण के समीप (उनके कम बंधु होने के कारण) राजमार्ग निश्चय ही मादुष्य हो जाता है ।

ऊपर के ही श्लोक की नीचे की पंक्ति में 'आलेन्दुः' में से 'न' का बिन्दु हटा देने पर 'आले । दुः' होगा । तब अर्थ इस प्रकार होगा—'बोई सखी कह रही है—'हे भ्रात्रे ! नेत्रों को सुख देने वाले प्रियतम कष्ट से ही सदा (समीप) रहते हैं ।' (मतः इनका तिरस्कार मत करो) ।

(३) चित्रबन्ध

चित्रबन्ध का मक्षण प्रस्तुत करते हुए मम्मट ने कहा है कि—जिस वस्तु में वर्णों की रचना लक्ष्मी, मुरझ, कमल आदि की आकृति का हेतु हो जाती है, वह

१. कादम्बरी, पूर्वार्ध पण्डित कृष्णमोहन शास्त्री वृत व्याख्या, पृ० २०

२. 'मात्राबिन्दुव्यवहारन्याय'स्तेन लक्ष्यते नाम ।

मात्राबिन्दुच्युतते ग्रहेतिवा कारणक्रियाभूते ।

प्रत्योत्तरादि चान्यस्त्रीहामात्रोपयोगमिदम् ॥'

—वाचस्पतिकार, ५२५-२४

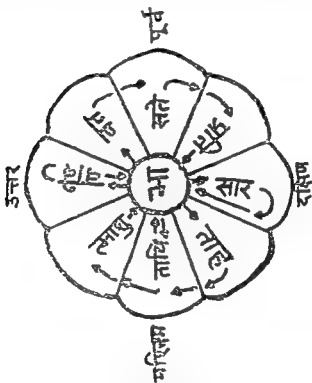
चित्रबन्ध कहलाता है ।^१ बन्ध में पढ़ने के अक्षरों की अपेक्षा लिखने के अक्षर कम होने चाहिए, यहाँ सब या कुछ अक्षर एक बार लिखकर अनेक बार पढ़े जाते हैं । जैसे पद्मबन्ध का यह उदाहरण दृष्टव्य है—

भासते प्रतिभासार रसाभासाहताविना ।

भावितात्मा श्रमावादे देवाभा बत ते सभा ॥^२

हे प्रतिभासार ! (अत्यन्त प्रतिभावान् राजन् ! शृंगारादि अथवा प्रीतिरूप) रसों से शोभित अप्रतिहत एवं अत्यन्त दीप्तिमती, भावितात्मा अर्थात् जिसमें आत्मा का चिन्तन किया जाता है तथा बाद में निपुणा आपकी सभा देवताओं की सभा के समान है, यह बड़े आनन्द या आश्चर्य की बात है ।

इसे अष्टदल कमल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है^३—

यहाँ अष्ट दल कमल का चित्र बनाकर उसके केन्द्र में श्लोक का प्रथमाक्षर 'भा' लिखा गया है और दो-दो अक्षर आठ दलों में लिखे गए हैं । इस प्रकार लिखे गए कुल १७ अक्षर ३२ बार पढ़े जाते हैं । पढ़ने का प्रकार यह है कि कमल के आठ दलों में चार दिशाओं में और चार उपदिशाओं में पढ़ते हैं । दिशाओं के अक्षरों को दो-दो बार पढ़ा जाता है । एक बार उन्हें बाहर से पढ़ते हुए केन्द्र में घुसा

१. 'तच्चित्रं यत्र वर्णना खद्गाद्याकृतिहेतुता ।' —काव्यप्रकाश, १, ८५

२. काव्यप्रकाश, पृष्ठ ३८८ । ३. काव्यप्रकाश : व्या० पं० विश्वेश्वर से सामार ।

जाता है, दूसरी बार केन्द्र से निकलते हुए उनका पाठ होता है। केन्द्र का 'भा' अक्षर सभी दलों के साथ आठ बार पढ़ा जाता है। इस प्रकार लिखे गए सत्रह अक्षर बत्तीस अक्षर पढ़े जाते हैं।

मूर्ति कला -

पुरुदेवचम्पू में महाकवि अर्हदास ने शीराणिशता का पूरा निर्वाह किया है। तीर्थंकर ऋषभदेव विश्वसंस्कृति के आद्य उपदेष्टा थे, अतः उनके काल में कृत्रिम मूर्तियों का उल्लेख न होना स्वाभाविक ही है। देवकृत मूर्तियों में समयमरण में शैलग्मवृक्षों की मूर्तियों का उल्लेख हुआ है। मूर्तियों के शिल्पाकन का उल्लेख प्रायः नहीं हुआ है।

वास्तु-कला—

पाच ललित-वस्त्रादौ में वास्तु-कला या स्थापत्य-कला की भी गणना की जाती है। किन्तु इसे निकृष्ट-कला कहा गया है। अतः इसमें भौतिक आधार सर्वाधिक है। 'वास्तु' का साहित्यिक अर्थ 'गृहने का स्थान' है।^१ वास्तव्यासन के अनुसार गृह-निर्माण-कला को वास्तु विद्या कहते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार घर, धेन, बाग, बगीचा, सीमा-बन्ध, तालाब और बाँध आदि वास्तु बहे जाते हैं।^२ सामान्यतः नगर, राजपथ, भवन, तोरण, आगन, बातावन, स्नानागार, मन्दिर, वन, उद्यान, गुफा, निर्मल आदि का विवेचन वास्तुकला के अन्तर्गत किया जा सकता है। यह कला साहित्य की अपेक्षा उपयोगिता की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है।

तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने पुत्र 'अनन्तविजय' के लिए वास्तु-कला का उपदेश दिया था। नगर, ग्राम आदि का वर्णन हम पहले कर आए हैं, अन्य सामग्री का विवेचन निम्न प्रकार है—

चैत्यालय—अर्हदास ने चैत्यालय के लिए त्रिनालय, त्रिनमन्दिर, त्रिन भवन तथा चैत्यालय गन्दी का प्रयोग किया है। त्रिन प्रतिमा या उनका स्थान मन्दिर, चैत्य या चैत्यालय कहलाते हैं। अकृत्रिम तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के चैत्यालयों का उल्लेख पुरुदेवचम्पू में हुआ है। मनुष्यकृत चैत्यालय केवल मनुष्य लोक में ही मिलते हैं, किन्तु अकृत्रिम चैत्यालय चारों प्रकार के देवों के भक्तों, प्रासादों व विमानों में तथा मध्य लोक में स्वतन्त्रतः पर विद्यमान हैं। मध्यलोक के तेरह द्वीपों में त्रिन चैत्यालय अविनाश प्रसिद्ध हैं।

1. अमरकोष, 2.2.19

2. गृह क्षेत्रमाराम. सेतुबन्धस्तटाकमाचारो वा वास्तुः।

अहंदास ने महापुत्र जिनालय का बड़ा सुन्दर चित्र खींचा है। उसके एक भाग में सुन्दर चित्रशाला बनी हुई थी। जब सूर्य की किरणें उसके पश्चाग मणियों से निमित्त 'कुट्टिमों' पर पड़ती थी, तब ऐसा प्रतीत होता था, मानो सन्ध्या काल उपस्थित हो गया हो। जिनालय के झरोखों से कासायुह का धूआ निकल रहा था और फहराती हुई सफेद पताकाओं पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से ऐसा लगता था मानो वह आकाश रूपी समुद्र की लहरों से युक्त हो।¹ महाबल ने अपने उद्यान में बने जिन मन्दिर में आष्टाह्लिक पर्व का उत्सव किया था।² जिससे यह स्पष्ट है कि जिन-चैत्रपालय अपने निजी उद्यानों में बनवाने की परम्परा थी।

अभियेकमण्डप³—पुरुदेवचम्पू में अभियेकमण्डप का आलंकारिक चित्रण किया गया है। अभियेक मण्डप राज-भवन के मध्य में बनाया गया था। उसमें एक वेदिका बनी हुई थी और पंचरत्नों के चूर्ण से बनाये गये बेल-बूटो से वहाँ इन्द्रवनुष की शोभा हो रही थी। अनेक रंगों के चंदोवा और मोतियों की मालाएँ लटक रही थी। चारों ओर द्वार बने हुए थे, नृत्य-भूमि में नृत्य और संगीत के तारस्वर वहाँ गूँज रहे थे।

समवसरण—तीर्थंकर जिस समा में बैठकर उपदेश देते हैं, उसे समवसरण कहा जाता है। यहाँ बैठकर तिर्यंच, मनुष्य, देव, स्त्रिया सभी भगवान की अमृतवाणी से अपने आप को सुप्त करते हैं।

समवसरण की रचना देवताओं द्वारा बतलाई गई है। वास्तु-कला की दृष्टि से समवसरण का महत्त्व सर्वोपरि है। अतः वास्तु-कला के सभी अंग और उपांग समवसरण की रचना के अन्तर्गत समाविष्ट हो जाते हैं। पुरुदेवचम्पू में समवसरण का मनोहारी चित्रण हुआ है। समवसरण पृथ्वी तल से ५००० दण्ड ऊपर और बारह योजन की एक शिला पर विद्यमान था। इसकी चारों दिशाओं में मणियों से निमित्त बीस हजार सीढ़ियाँ बनी हुई थी। समवसरण का बाह्य भाग धूलिसाल कीट से घिरा हुआ था, जो अनेक मणियों की धूलि से बनाया गया था।⁴ धूलिसाल के सम्बन्ध में डा० नेमिचन्द्र ने लिखा है—'हमारी दृष्टि में यह रत्नों की धूलि वास्तु-कला की दृष्टि से पाषाणचूर्ण है। पाषाणचूर्ण रत्न, पीत, कृष्ण, नील आदि अनेक रंगों का बनाया जाता है। आज भी हम विशाल भवनों में इस प्रकार के शिल्प का दर्शन

1. पृ० च०, 2.41

2. वही, 1.82

3. वही, 7.17

4. वही, 8.41

करते हैं। कवि ने काव्य निर्माण को दृष्टि से तो ऐसा लिखा ही है, पर उसे पौराणिकता का निर्वाह भी करना था। पौराणिक मान्यता के अनुसार समवसरण की रचना देवों द्वारा की जाती है, और वे देव मरकत, पद्मरागमणि, इन्द्रनीलमणि प्रभृति मणियों के और स्वर्ण के चूर्ण से उस कोट का निर्माण करते हैं।¹

मानस्तम्भ—समवसरण की चारों दिशाओं में चार मानस्तम्भों की रचना की जाती है। मानस्तम्भ समवसरण का वह भाग है जो तीर्थंकर के मान (अंग्मस्थ या महता) का प्रतीक होता है और जिसके मान (ऊँचाई) को देखकर अग्निमानियों का मान चूर्ण हो जाता है।² मानस्तम्भ में चमर, ध्वजा, दण्ड आदि लटक रहे थे। आज भी जैन तीर्थों के प्रांगण में मानस्तम्भ बनाने की परम्परा विद्यमान है।

गण्डकुटी³—गण्डकुटी एक के ऊपर एक निर्मित तीन पीठिकाओं पर चित्र-विविध पाषाणों से बनाई जाती है। यह कल्पवृक्ष तथा कृष्णामुद्रचन्दन की धूप सम्पाधी मारी सुगन्धि से व्याप्त होती है, इसी कारण इसे गण्डकुटी कहा जाता है। चारों ओर से सुभी इस कुटी के मध्य स्थित सिंहासन पर विराजमान होकर ही तीर्थंकर धर्मोद्देश देते हैं।

चैत्यवृक्ष⁴—चैत्यवृक्ष से वृक्ष है, जिनके नीचे अष्ट प्राणिश्रेणियों से युक्त अरिहन्त मूर्ति होती है। ये वृक्ष पृथिवीकायिक होने हैं।

हमारे अनिरिक्त चक्रवर्ती के स्वपति रत्न द्वारा पुनः बनाने का⁵ महामुक्त नामक तक्षक रत्न से भवन बनाने का⁶ उत्तम पुरुदेवचम्पू में हुआ है। साधारण तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा भरत को अर्पमास्त्र, गार्हपति को काम-सामुद्रिक शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्ति-अश्व-रत्न परीक्षा का उपदेश देने का वचन अर्हदांग ने किया है।

चित्र-कला—

‘कलायां प्रवरं चित्रम्’ के अनुसार सभी कलाओं में चित्रकला सर्वश्रेष्ठ है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण के ‘चित्रसूत्रम्’ में कहा गया है कि समस्त कलाओं में चित्रकला

1. आ० प्र० भा०, पृ० 296

2. देव. वृ. की जैन कथा, पृ० 108

3. पृ० प०, 8, 56

4. वही, 8, 49

5. वही, 9, 45

6. वही, 9, 7

श्रेष्ठ है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली है, जिस गृह में इस कला का वास रहता है वहाँ पहले ही मंगल होता है। जैसे पर्वतों में सुमेरु श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड प्रधान है और मनुष्यों में राजा उत्तम है, उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला उत्कृष्ट है।¹

मानव चित्रों के प्रायः दो रूप प्राप्त होते हैं। प्रथम रूप वह है, जिसमें बनवासी मानव प्राकृतिक गुणों की भित्तियों पर प्रायः प्राकृतिक उपादानों से चित्र बनाता था और दूसरा रूप वह है, जिसमें शिल्प के पण्डितों द्वारा नागरिकों के लिए सुसंस्कृत चित्र बनाने की परम्परा थी। वर्तमान में दोनों प्रकार के चित्र विपुल मात्रा में प्राप्त हुए हैं, पर प्राकृतिक गुणों की भित्तियों पर चित्र बनाने की परम्परा प्रायः अब नहीं है।

कला और चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना मानव का इतिहास। मद्रास, उड़ीसा, हैदराबाद, मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक युगों कई स्थान मिले हैं। मद्रास में विगलपुर जिले के अतिरमपक्कम नामक स्थान में बिना हथियारों की पत्थर की बमूलियाँ हजारों की संख्या में पाई गई हैं।² मिर्जापुर जिले में लिखनिषा दरी (कन्दरा) की दीवारों पर लाख गेरू या धाड़ पत्थर से बनाये हुए बहुत से रेखाचित्र पाये गये हैं। इन्हें प्रस्तरचित्र भी कहते हैं। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि के चित्र की चर्चा है।³ रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्ययोजना, सादृश्य तथा वर्णिकार्य में छः चित्रकला के अंग बतलाये गये हैं।⁴

अर्द्धास कालीन चित्रकला अपने चरम विकास पर थी। तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने पुत्र अनन्तविजय के लिए चित्रकला का उपदेश दिया था। पुण्डरीकचम्पू के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय गूढ़चित्र बनाने की परम्परा थी, जिनमें चित्रित दृश्यों को कोई निश्चित अर्थ नहीं होता ही समझ सकता था।⁵ चित्र फलकों पर बनाये जाते थे। श्रीमति ने सन्नितांग-सम्बन्धी एक चित्र बनाया था जिसे जिनालय

1. कलानां प्रवरं चित्रम् धर्मकामार्थं मोक्षदम्।

माङ्गल्यं प्रथमं चैव गृहे यत्र प्रतिष्ठितम्॥

यथा सुमेरुः प्रवरो नगानां यथाण्डजानां गरुडः प्रधानः।

यथा नराणां प्रवरः क्षितेशस्तथा कलानामिह चित्ररूपः॥

—विष्णुधर्मोत्तरपुराण 3.43 38-39 (सम्पन्न पत्रिका, कला अंक 1972)

2. भारतीय कला - वासुदेवशरण अग्रवान, पृ० 9

3. भारत की चित्रकला - रायकृष्णदास, पृ० 3

4. वही, पृ० 4

5. पृ० च०, 7.5

में आने वाले पुरुषों में से कोई भी नहीं पहचान पाया था किन्तु, सलिलांग के जीव वयजय ने उसे तत्काल पहचान लिया था ।

चित्रपटों में व्यक्तित्वगत जीवन की रहस्यपूर्ण घटनाएँ अंकित की थीं, स्मृति के आधार पर निर्मित चित्रों में जो गूढ़ घटनाएँ होती थीं, उन्हें वही समझ सकता था जिसका उनसे सम्बन्ध हो । श्रीमति द्वारा निर्मित चित्र को लेकर पण्डिता घाय महापूत जितानय की चित्रशाला में फँसाकर बँठ गई थी ।^१ इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि उस समय चित्रशाळा प्रायः प्रत्येक जितानय का अंग होती थी । जिस प्रकार जितानय में एक भाग दण्डालय का होता है, उसी प्रकार चित्रशाळा भी एक भाग में बनाई जाती थी ।

श्रीमति द्वारा निर्मित चित्र भी कम मनोरम नहीं था, चित्र में सर्वप्रथम श्रीप्रभ विमान का अंकन किया गया था । विमान में सलिलांग देव और उसके सभी पत्नियों की पंक्तियाँ, कमल-मरोवर, हनुमन् पर्वत और एक ओर बनावटी क्रोश से मुख फेरकर बँठी हुई चन्द्रमुखी स्वयंभवा देवी चित्रित थी । शयनागार और ईर्ष्या के कारण चरण ताहन करती हुई स्वयंभवा तथा उसे रोकती हुई सलियाँ चित्रित थीं । दूसरी ओर बनावटी क्रोश से युक्त सलिलांग के चरणों पर पड़ी हुई स्वयंभवा और फिर स्वयंभवा के चरणों में पड़ा हुआ सलिलांग लिखा गया था ।^२

चित्र में कुछ कमियाँ थीं । वयजय ने उनका चित्रण कर चित्रपट पूरा किया था । छूटी हुई घटनाओं में सलिलांग के बदन पर महावीर का सिंहा और स्वयंभवा के कपीलोपरपत्र रचना करता हुआ सलिलांग था । वयजय द्वारा पण्डिता घाय से चित्रपट लेकर दूसरा चित्रपट देने की घटना से पता चलता है कि चित्रपटों का परस्पर आदान-प्रदान किया जाता था ।^३

चित्र-निर्माण के उपकरणों में तूलिका, पट्ट और रंग पेयस्तुएँ प्रधान हैं । किन्तु मध्यकाल में विभिन्न रत्नों को घिसकर उनसे बने हुए रंग से चित्र बनाने का विशेष प्रचलन था । श्रुतभदेव के जग्गाभियेक के समय किन्नरेश ने देवियों को आज्ञा दी कि वे मोतियों की रंगावली से पत्र और सताओं के चित्र बनायें ।^४ इसी प्रकार राज्याभियेक के लिये बनाये गये मण्डप में पंचरत्नों के धुल्ले में रंगीन बेन-बूटे बने

१. पु०च०, २.४०

२. वही, २.७७

३. वही, २.७८

४. वही, ५.१

हुए थे। दीक्षाकल्याण के लिए बना शिलातल भी रत्नों के चूर्ण की रंगावलि से युक्त था।^१ आज भी रत्नों के चूर्ण से चित्र बनाने की परम्परा विद्यमान है। व्यावर (राजस्थान) के ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन में ४८ ऐसे चित्र हैं जो भवतामर के एक-एक श्लोक पर बनाए गए हैं तथा जो विभिन्न रत्नों के चूर्णों के रंग से निर्मित हैं।^२

इसी प्रकार स्वर्णाक्षरों में लिखी गई अनेक पाण्डुलिपियाँ विभिन्न स्थानों पर पाई गई हैं। अहमदाबाद में मुनि दयाविजय जी के शास्त्रसंग्रह में कल्पसूत्र की एक प्रति है जिस पर संवत् तो नहीं दिया है किन्तु संभवतः यह १५वीं शती के उत्तरार्ध या उससे भी बाद की है। इस स्वर्णाक्षरों प्रति में अपभ्रंश शैली अपनी उत्तमता एवं आलंकारिकता की पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है।^३ छतीसी के सराफान जैन मन्दिर में भी स्वर्णाक्षरों में लिखित तत्त्वार्थसूत्र की एक प्रति विद्यमान है। लेखक ने स्वयं इसे देखा है।

उत्सव—

मानव-जीवन का उत्सवों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। उत्सवों द्वारा आह्लाद प्राप्त किया जाता है। विभिन्न उत्सवों पर मित्र, सम्बन्धी और अन्य जन-समुदाय एकत्रित होता है, जिससे उनमें राष्ट्रप्रेमता की भावना का संचार होता है। आनन्द-प्राप्ति के लिये वसन्त जैसे उत्सव तो जीवन में आवश्यक ही हैं। उत्सवों से जीवन में क्रियाशीलता आती है और नवीन स्फूर्ति का संचार होता है। यदि उत्सव व स्पीहार न आँवें तो लौकिक दृष्टि से जीवन नीरस और भारस्वरूप ही होगा।

पुरुषोत्तमसूत्र में आष्टाहिक महोत्सव, वर्षवृद्धि महोत्सव, जन्मोत्सव, जन्माभिषेकोत्सव, विवाहोत्सव, राज्याभिषेकोत्सव आदि उत्सवों का उल्लेख हुआ है। आनन्द प्राप्ति के लिए विभिन्न ऋतुओं में जलक्रीड़ा, वनक्रीड़ा आदि के आयोजन किए जाते थे। उत्सवों का विवेचन निम्न प्रकार है—

आष्टाहिक महोत्सव^४—आष्टाहिक व्रत की समाप्ति पर मनाया जाने वाला यह महोत्सव है। आष्टाहिक व्रत वर्ष में तीन बार मनाया जाता है—कार्तिक,

1. पु० च०, 7.17

2. वही, 7.50

3. दिगम्बर जैन महासमिति बुलेटिन, अक्टूबर 1983, पृ० 4

4. भारत की चित्रकला, पृ० 36

5. पु० च० : 1.82

फाल्गुन और आपाढ़ मास के शुक्लपक्ष में अष्टमी से पूनम तक आठ-आठ दिनों तक यह व्रत होता है। जो इसे तीन वर्ष करता है, उसे स्वर्गमुख मिलता है। पीछे कतिपय भवों में नियम से मोक्षपद पाता है।¹ इसके आठ दिनों के आठ ऋतु और आठ जाग्रह हैं।

वर्षवृद्धि महोत्सव—जन्मदिन या जन्मगांठ मनाने का प्रचार आज भी न केवल सम्प्रान्त परिवारों में अपितु सामान्य जनता में भी देखा जाता है। पुरुदेव-चम्पू में राजा महावल के वर्षगांठ उत्सव का सुन्दर चित्रण आया है। इस उत्सव में जिसकी वर्षगांठ मनाई जाती थी, उसे उच्चासन पर बैठाया जाता था और सुन्दर वस्त्र पहनाए जाते थे। परिवार और सम्जन की जन तथा पुरोहितादि इस अवसर पर एकत्रित होते थे। स्वयंवृद्ध मंत्री द्वारा महावल को इस अवसर पर धर्मरक्षण सुनाने के प्रसंग से शांत होता है कि इस समय कथा-पच्चा होती थी।

जन्मोत्सव—सत्तार की सभी संरहितियों में पुत्र प्राप्ति का अत्यधिक महत्त्व है। इसी कारण पुत्र-जन्म पर साधारण जन भी शक्यानुसार आनन्दोत्सव की आयोजना करते हैं। इस समय घर को सजाया जाता है, सर्गात और नृत्य की योजना की जाती है, याचकों को दान दिया जाता है। उषा भरपूर आनन्द-प्रबोध मनाया जाता है। ऋषभदेव ने नाभिराज तथा मरुदेवी के साथ भरत का जन्मोत्सव बड़ी धूम-धाम से मनाया। इस अवसर पर राजभवन के अन्दर नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियों के पवित्र आशीर्वादार्थक वस्त्र जहाँ-तहाँ सुनाई पड़ रहे थे, नगर को पत्ताकाओं से सजाया गया था। पानी का छिड़काव किया गया था, कंकूकी यहाँ-वहाँ धूम रहे थे और बृद्ध धायों का नृत्य देखकर नगरवासी हास्य रस को प्राप्त हो रहे थे। नाभिराज, कच्छ और महाकच्छ आदि ने मिलकर उसका नाम भरत रखा।² कच्छ और महाकच्छ भरत के मामा थे, इससे ऐसा प्रतीत होगा है कि नामकरण मामा के सानिध्य में किया जाता था। भरत भी पुत्र जन्म के समय कम आनन्दित दिखाई नहीं देते। उन्होंने इस अवसर पर याचकों को भरपूर दान दिया था।

जन्माभिषेकोत्सव—जन्माभिषेकोत्सव तीर्थंकरों का होता है और इसे इन्द्रादि मनाते हैं। देव मिलकर तीर्थंकर ऋषभदेव के जन्माभिषेक का सुन्दर और मार्तकारिक

1. जैन व्रत तथा सधह, पृ० 129

2. पृ० ५०, 1.44-45

3. पृ० ५०, 6.43-47

4. वही, 9.1

5. वही, 4.7 से 5.49

चित्रण अहंदास ने किया है। सोधमोन्द्र अवधिज्ञान द्वारा तीर्थंकर के जन्म का समाचार पाकर चतुनिकाय^१ देवों के साथ जन्मनगरी में उपस्थित होता है। इन्द्राणी एक मायामयी बालक को जिनमाता के पास सुलाकर असली बालक को ले आती है। समस्त देव समुदाय उस शिशु को लेकर समुद्र पर्वत पर जाता है और वहाँ उसे पाण्डुकशिला पर विराजमानकर क्षीरसागर के जल से तीर्थंकर बालक का अभिषेक करता है। इस समय तथा जन्मनगरी लौटकर देव-देवायनाएँ संगीत और नृत्य की आयोजना करते हैं। इन्द्र द्वारा आनन्द नामक नाटक की उपस्थापना की जाती है।

राज्याभिषेकोत्सव^२ राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के लिये राज्याभिषेक किया जाता है। इस अवसर पर मन्त्री और मुकुटबद्ध राजा पट्टबन्धन करते हैं। मंगलवाद्य बजाये जाते हैं और सारी नगरी नवेली दुल्हन की तरह सजाई जाती है। यह राजकीय उत्सवों में सबसे बड़ा उत्सव है। पुरुषदेवदम्पू में देवताओं द्वारा ऋषभदेव के राज्याभिषेक का सुन्दर वर्णन हुआ है। राज्याभिषेक के लिये राजभवन में सुन्दर अभिषेक मण्डप बनाया गया था, जो फूलों की भासाओं से अलंकृत था। अभिषेक किये जाने वाले व्यक्ति को सिंहासन पर पूर्वाभिमुख बैठाया जाता था, गंगा-सिंधु आदि पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाता था। अभिषेक से पूर्व पवित्र कुण्ड में और फिर सोने के कलशों से स्नान कराया जाता था, स्त्रियाँ आरती उतारती थीं। अभिषेकानन्तर स्वच्छ वस्त्र पहनने की, चन्दन लगाने की, आभूषणों से अलंकृत होने की और पूर्वराजा द्वारा प्रवृत्त मुकुट को मस्तक पर धारण करने की परम्परा भी साथ ही सलाट पर पट्टबन्ध किया जाता था।

विवाहोत्सव का विवेचन सांस्कृतिक अध्ययन के सन्दर्भ में किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त देवों द्वारा तीर्थंकर के दीक्षा महोत्सव^३, केवलज्ञान महोत्सव^४ और मोक्ष-कल्याणक^५ मनाने का उल्लेख मिलता है।

पलश्रीङ्गा :

हमारी भारतभूमि को तीन ओर से समुद्र-मेखला ने घेर रखा है। उत्तर में हिमालयीय नद-नदियाँ उसे पूरित कर रही हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा-

1. भवनवासी, अन्तर, ज्योतिष और वैमानिक ये-देव चतुनिकाय के देव कहे जाते हैं।
2. पृ० प०, 7.17-47
3. वही, 7.50
4. वही, 8.37
5. वही, 10.63

जैसी नदियां इस देश को समृद्ध बना रही हैं। सरोवरों का प्राधुर्य यहां है। सिंचाई का प्रमुख साधन भी नदियां और तालाब ही हैं, ऐसी दशा में यहां की सभ्यता में जलक्रीड़ा का विशेष स्थान होना स्वाभाविक ही है। आरम्भ से ही जलक्रीड़ा और जल-विहार क्रीड़ाप्रेमी मनुष्यों द्वारा किये जाते रहे हैं। सभी पुराणों और काव्यों में जलक्रीड़ा का उल्लेख प्रचुर मात्रा में हुआ है। महाकवि भारवि ने कराताजुनीयम् के नवें सर्ग में गन्धर्वों और अप्सराओं की जलक्रीड़ा का मोहक वर्णन किया है।

विभिन्न सरोवर, नदियां और वापिकाएं जलक्रीड़ा के लिए उचित स्थान हैं। आधुनिक समय में भी जलक्रीड़ा के लिए 'रवीमिंग पुल' बनाए जाते हैं। वयजंय अपनी पत्नी श्रीमती के साथ जल से परिपूर्ण तालाबों में भीड़ाएं करता था, वह कभी केसर-जल से भरी हुई सुवर्ण पिचकारियों से क्रीड़ा करता था^१ और प्रेक्ष्य शत्रु में फौज्दारों के घरों में घन्दन रस से सिक्त शरीर वाली श्रीमति का मालिगन किया करता था।^२

महर्षी द्वारा परिपुष्ट जलप्रवाह से युक्त नदी को देखकर जो श्लेषात्मक शब्द बहे गये हैं उनमें जल के निम्न नाम आये हैं—अतनु, आय, शर, वारि, सर्वतीमुख, जलकीलान्त, दिप, कवण्य और अर्ण।^३ कवि का यह शब्दज्ञान देखकर उसके प्रति नतमस्तक हो जाना पड़ता है। जलक्रीड़ा का सुन्दर चित्रण श्रवणभद्र की जलक्रीड़ा के सन्दर्भ में हुआ है। कहा गया है कि वह मेघकुमार देवो द्वारा निमित्त फौज्दारों के गृहों में जलक्रीड़ा किया करते थे।^४ रानी अक्षयवती भी गर्भावस्था के दिन अपने उद्यान के त्रीडा-सरोवरों के समान सरोवरों में जलक्रीड़ा करती हुई बिताती थी।^५ इससे स्पष्ट है कि उद्यानों में त्रीडा सरोवरों और फौज्दारों (धारापत्रों) का निर्माण किया जाता था। भरत भी कुत्रिम तालाबों में हाथियों के साथ निरन्तर क्रीड़ाएँ किया करता था।

पुरुदेवचम्पू में जलक्रीड़ा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग भरत और बाहुबलि का युद्ध कहा जा सकता है। जलयुद्ध में जब दोनों भाई तालाब में शविष्ट हुए तो एक दूसरे

1. पु० प०, 2.109-110

2. वही, 3.42

3. वही, 4.41

4. वही, 5.66

5. वही, 6.36

पर जल उछालने लगे (जैसा कि जनक्रीड़ा में साधारणतः होता ही है) वे जल की बूंदें ऐसी लगती थीं मानो विजयलक्ष्मी के वक्षस्थल से टूटते हार की मणियाँ हो अथवा पराक्रमरूपी लक्ष्मी के अट्टहास की कान्ति के कण ही हो। भरत का रंग श्यामल था, अतः कवि की उत्प्रेक्षा है कि भरत के वक्षस्थल पर पड़ती हुई जल की धाराएं मानों निपघाचल पर बहती हुई नदियाँ हो।¹

वनक्रीड़ा

आरम्भ से ही व्यक्ति प्रकृति-प्रेमी रहा है, इसी कारण जहाँ उसे हरे-भरे बगीचों में अपार आनन्द की अनुभूति होती है, वही सूखे और उजड़े वनों से विरक्ति भी। प्राचीन काल में राजा महाराजा और साधारण जन भी शरद् और वसन्तोत्सव मनाने के लिए वनों में जाते थे। महाकवि कालिदास ने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' के चतुर्थ अंक में प्रकृति प्रेम का मनोरम चित्र उद्दिश्य किया है। आज भी मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में सरकारी प्रयास से 'वन-महोत्सव' का आयोजन किया जाता है। वस्तुतः प्रकृति के सौन्दर्य-प्रसाधन सघन वन ही हैं।²

वनो में सुगन्धित पुष्पों की गन्ध से युक्त नागकेशर, कोयल की कूचचम्पक की सुगन्ध, मालती लता का माधुर्य, नारय-कदली-जम्बू-दाडिम-लवंग, केतकी आदि वृक्षों की मनमोहक छटा सहज में ही आकर्षण का केन्द्र बन आती है।³ पुरुदेवचम्पू में वनक्रीड़ा का उल्लेख अनेक बार हुआ है। ऋषभदेव अपनी वात्स्यावस्था में तन्दन वन के समान क्रीड़ा-वनो में जाकर क्रीड़ा करते थे।⁴ गर्भवती महारानी यशस्वती भी मलयचल शिखर के अग्रभाग पर सुशोभित चन्दन वनों के बीच विहार करती थी।⁵ ललितांग देव स्वयंप्रभा देवी के साथ उन उपवनो में विहार करता था जो कोयलों के मनोहर शब्दों से मुखर थे, उत्तम वृक्षों से सम्पन्न थे और जिनकी शाखाएं गगनचुम्बी थीं। इस दम्पति ने नीलपिरि एवं विजयार्थ पर्वत के वनप्रदेशों में चिरकाल तक क्रीड़ा की।⁶

विविध क्रीड़ाएं

प्राचीन भारत में ऋतुसम्बन्धी उत्सव भली भाँति मनाये जाते थे। वज्रजंघ

1. पु० च०, 10.27-29

2. कादम्बिनी: सितम्बर, 1983, सम्पादकीय, पृ० 241

3. आ० प्र० भा०, पृ० 241

4. पु० च०, 5.66

5. वही, 6.36

6. वही, 1.101

अपनी बल्लभा श्रीमति के साथ कभी वसन्त ऋतु में उपवनो में, कभी शीतकाल में फोव्वारो वाले स्नानघरों में, रमण करता था। कभी वर्षाऋतु और शरद् कास में श्रीमति के साथ मनोहारी जीटाएँ करता था।¹ काम सृष्टि का मूल है। गुरुदेवचम्पू में आर्यदम्पति की कामकला और वज्रजय तथा श्रीमती के सम्भोग का सहृदय सर्व्वेष्ट चित्रण हुआ है। अहंदास ने लिखा है कि वज्रजय ने जब आलिंगन करके श्रीमति की खीचा तो भटके से द्वार के मोती टूटकर बिखर गये, जिन्होंने कामरूप अग्नि में लाजवर्षा का काम किया।² जैसे आकाश में बिजली और मेघ के संगर्ग से वर्षा होती है वैसे ही उन दोनों के संयोग से स्वेदकण रूपी वर्षा होने लगी। दोनों के कामयुद्ध में आश्चर्यजनक घटनाएँ हुईं, मूर्य का साल विम्ब यलपूर्वक चरत हो गया। मेघ गिखर से ताराओं के समूह टूटकर गिरे, चन्द्रमा अन्धकार समूह से व्याप्त हो गया और महीन नीलोत्तमो का युगल लीला से चषन हो उठा।³ यहाँ विपरीत रति का ह्लेषात्मक पक्षों के माध्यम से सुन्दर चित्रण हुआ है।

‘धूलिजीरा’ बच्चों का प्रिय खेल है। दग खेल में बच्चे महीन और कुछ नमी वाली धूल (मिट्टी) से घर बनाते-मिटाने हैं। आज भी बुन्देलखण्ड और देश के सभी भागों में यह खेल बच्चे खेलते हैं। बुन्देलखण्ड में दग खेल को ‘घिरई-घिरई को पेंसुआ’ कहा जाता है। गुरुदेवचम्पू में नानक ऋषभ और भरत की धूलिजीरा का सुन्दर वर्णन हुआ है।⁴

पक्षियों और पशुओं के साथ मनोरंजन करना भी मानव की आदिम प्रवृत्ति रही है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है—‘बिन दिनों संसृष्ट कि नाय्य-माटकी का निर्माण अपने पूरे चढ़ाव पर था उन दिनों केतिग्रह और अन्तःपुर के प्रागण से लेकर बृद्ध क्षेत्र और वानप्रस्थों के आश्रम तक कोई न कोई पक्षी भारतीय सहृदय के साथ अवश्य रहा करता था।’⁵ तोता मैना की पढ़ाना, बुबट्ट और मेडा लड़वाना, हाथियों और पशुओं से नाना करतब दिखलाना आदि जनता के प्रिय खेल

1. पु० च०, 3.42

2. ‘अपूर्वपाणिग्रहणे प्रवृत्तपुत्रे नृपेण देव्याः विजय केमिगेहे।

सात्रावितं मन्मथहृष्यवाहे मर्दाद्वयमन्मावितकृद्धारकेन ॥’

—पु० च०, 2.111

3. वही, 2.113-14

4. वही, 5.65 तथा 6.52

5. प्रा० भा० च० वि०, पृ० 49

रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी कृत्रिम हाथी-घोड़े बनकर और बनाकर अपना मनोरंजन करते हैं। बालक ऋषभदेव कुमारों के साथ त्रिक्रिया से बने तोता, मयूर, सारस, झोंब, हाथी आदि पशु-पक्षियों के साथ मनोरंजन करता था।¹ भरत भी ऐसे ही मनोरंजनों से विनोद करता था।² तथा गर्भवती महारानी यशस्वती भी तोता मैना के समान पिंजड़े में बन्द सिंह के बच्चों को देखती हुई समय बिताती थी।³

वीरगाथाओं द्वारा मनोरंजन भी प्राचीन परम्परा रही है। विशेषतः युद्ध क्षेत्रों और सैनिक-पहावों में सैनिकों के उत्साह वर्धनार्थ वीर-गाथाएँ सुनाई जाती थीं, साथ ही शांति काल में भी मनोरंजन के साथ वीरत्व का संचार, वीरगाथाओं का उद्देश्य रहा है। प्रत्येक प्रान्त में अब भी वीरों की गाथाएँ बड़े सम्मान और आनन्द के साथ सुनाई जाती हैं। राजस्थान में राणा प्रताप, बुन्देलखण्ड में आल्ला-ऊदल, पंजाब में गद्दीद भगतसिंह और महाराष्ट्र में वीर सिवाजी की गाथाएँ ऐसी ही गाथाएँ हैं। गर्भवती महारानी यशस्वती युद्ध सम्बन्धी वार्तालाप करने में दस वीर योद्धाओं के समूह की जोशीली कथाओं को सुनती हुई समय व्यतीत करती थी।⁴

इस प्रकार पुरावेवचस्पू में कथाओं और मनोरंजनों का सुन्दर चित्रण हुआ है।

1. पु० च०, 5.66

2. वही, 6.52

3. वही, 6.36

4. वही, 6.36

नवम परिच्छेद

उपसंहार

पुरुदेवचम्पू के उपर्युक्त परिशीलन के आधार पर कहा जा सकता है कि जैन चम्पू काव्यो के विकास में महाकवि अर्हदास का अवदान अनुपेक्षणीय है। उनके व्यक्तित्व का आकलन करते हुए यह निश्चय किया गया है कि वह वेद पुराणों के अप्रतिम अध्येता थे। वे जन्म पर्यन्त गृहस्थ ही रहे। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में वे आशाघर के पास पहुँचे और उनके 'धर्मागुन' से प्रभावित होकर काव्य-रचना में संलग्न हुए। उनका समय १३वीं शताब्दी का मध्य भाग निश्चित है।

अर्हदास विरचित मुनिमुद्रण काव्य की कथावस्तु जिनसेन वृत्त उत्तरपुराण से ली गई है। यह पौराणिक महाकाव्य है। भग्यजनकण्ठाभरण वास्तव में भग्य जीकों द्वारा कण्ठ में आभरण रूप से धारण करने योग्य है। इसमें अर्थ का विस्तार नहीं है। इस काव्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस पर आचार्य समन्त पद्म वृत्त रत्न-करणध्यावकाश का गहरा प्रभाव पड़ा है।

कथावस्तु के मूलस्रोत पर विचार कर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अर्हदास ने जिनमेनवृत्त आदि पुराण में ही पुरुदेवचम्पू की कथावस्तु ली है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ग्रन्थ इसकी कथावस्तु के मूल स्रोत नहीं बहे जा सकते। अतः समग्र वर्णन दिगम्बर परम्परानुसार किया गया है और जिनसेन के अनेक श्लोको, श्लोकांशों को अर्हदास ने यथावत् स्वीकार किया है।

इन्होंने जिनसेन की कथावस्तु में जो परिवर्तन और परिवर्धन किये हैं, वे मात्र ३६ हैं कोई मौलिक परिवर्तन नहीं। महाकवि अर्हदास पर महाकवि क्षातिदास जिनसेन, हरिचन्द्र और बाणभट्ट का भावजन और नैकीगत प्रभाव पड़ा है।

पुरुदेवचम्पूकासीन युग में कल्पवृक्षों के नष्ट होने से प्रजा ह्वी हुई। ऐसे समय में ऋषभदेव ने विभिन्न विद्याओं और कलाओं का उपदेश देकर मानव समाज को उन्नत किया। उनका धर्मोपदेश मानव संस्कृति के लिए वरदान है।

चम्पू का कोई निषेध और पूर्ण परिभाषा देना अत्यन्त कठिन कार्य है तथापि 'गद्यपद्य...' इत्यादि का निषाटी की परिभाषा को उचित कहा जा सकता है।

जैन चम्पू काव्यों की परम्परा में सोमदेव का यशस्तिलकचम्पू प्रधान चम्पू काव्य है। सोमदेव का समय दसवीं शती का उत्तरार्ध है। इसके लिए अनेक अन्तः प्रमाण उपलब्ध हैं। सोमदेव बहुश्रुत विद्वान् थे। वे कुशल तार्किक और राजनीति-शास्त्र के अप्रतिम अध्येता थे। 'नीतिवाक्यामृत' इसका समुज्ज्वल निदर्शन है। यशस्तिलक के आठ आशवासो में महाराज यशोधर का चरित वर्णित है।

जीवन्धर चम्पू के कर्ता हरिचन्द्र का समय ११वीं १२वीं शती का मध्य भाग है। मुनि ज्ञानसागरकृत 'दयोदयचम्पू' का चम्पू काव्यों की परम्परा में सम्भवतः मध्यमवार विस्तृत परिचय दिया गया है। उनका जन्म १६४८ वि० सं० में हुआ। जब पिता की मृत्यु हुई तब वह ७ या १० वर्ष के थे। इस विवाद के सन्दर्भ में लेखक स्वयं मुनि ज्ञानसागर ग्रन्थमाला के सम्पादक श्री प्रकाशचन्द्र जैन, (ध्यावर) से मिला और १० वर्ष की अवस्था सही पाई।

महावीरतीर्थंकरचम्पू के रचयिता श्री परमानन्द पाण्डेय दिल्ली में रहते हैं। उक्त चम्पू में महावीर के साथ ही संक्षेप में २४ तीर्थंकरों का परिचय दिया गया है। वर्धमानचम्पू, पुण्याश्रवचम्पू, भारतचम्पू, भरतेश्वराभ्युदयचम्पू, जैनाचार्यविजयचम्पू, जैनचम्पू काव्यों की परम्परा में महत्वपूर्ण चम्पू काव्य हैं।

यद्यपि संख्या की दृष्टि से अत्यल्प मात्रा में ही जैन चम्पू काव्यों का सृजन हुआ, पर गुणवत्ता की दृष्टि से वे पीछे नहीं हैं। सोमदेव का यशस्तिलक, चम्पू काव्यों का मेरु है। जीवन्धरचम्पू जहाँ कथातत्त्व की दृष्टि से अपनी सानी नहीं रखता, वही पुरुदेवचम्पू श्लेष की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण चम्पू काव्य है। दयोदय आधुनिक शैली पर लिखे जाने से स्वतः ही हृदयग्राही बन पड़ा है। महावीरतीर्थंकरचम्पू भी २४ तीर्थंकरों का संक्षेप में वर्णन करने से निश्चय ही उपादेय है।

इस काव्य का अंगीरस शान्त है। आरम्भ के तीन स्तवकों में जगह-जगह संसार की असारता और उस असारता से विभिन्न पानों को दीक्षा लेते हुए दिखाया गया है। आगे भी नायक ऋषभदेव को हम संसार की असारता का चिन्तन करके विरक्त होते हुए देखते हैं। अन्य रसों में श्रीमती, मरुदेवी, आदि के सौन्दर्य-चित्रण में भृंगार का, सलिलाग के अवसान पर तथा युद्ध आदि में करुण का, सैन्य प्रयाण तथा युद्ध में रौद्र और वीररस का सुन्दर परिपाक हुआ है।

पुरुदेवचम्पू का प्रधान रस शान्त होने से उसमें माधुर्य गुण की मधुरता यत्र-तत्र विद्यमान है, साथ ही वज्रदन्त और भरत की दिग्विजय यात्रा प्रसंगों, भरत-वाहु-बलि-युद्ध-सन्दर्भों में ओजमयी भाषा भी कम आकर्षित नहीं करती और प्रसाद की प्रासादिकता भी सहृदयों को बलात् आकृष्ट कर लेती है। अहंदास ने रस एवं भाव के अनुसार ही उक्त तीनों गुणों का समावेश किया है।

अर्हदास ने चम्पूकारो द्वारा अपनायी गई शैली को ही सामान्यतः स्वीकार किया है। वे एक ओर कालिदास और हरिचन्द्र आदि से प्रभावित हैं तो गद्य में वाणभट्ट से। वैदर्भी, गौडी, पांचाली तथा लाटिका शैलियों के सुन्दर उदाहरण पुरुदेवचम्पू में मिलते हैं।

भावानुरूप छन्दों के निवेश से काव्य सौन्दर्य द्विगुणित हो जाता है। अर्हदास इस तथ्य से परिचित थे। उन्होंने रस एवं भावों के अनुरूप ही छन्दों को निवेशित किया है। उन्होंने कुल २३ छन्दों का प्रयोग किया है, जिनमें अनुष्टुप, आपरा, उपजाति, वसन्ततिलका, शिखरिणी, हरिणी आदि प्रमुख हैं। उनका प्रिय छन्द अनुष्टुप है। इसका १८८ बार प्रयोग हुआ है। दूसरे स्थान पर शार्दूलविक्रीडित है। इस प्रकार अल्पाक्षरी वाले छन्दों से लेकर बहुक्षरी वाले छन्दों का प्रयोग उन्होंने किया है।

अलंकारों के प्रयोग से काव्य किसी अलंकृत नायिका की भाँति आनन्ददायक हो जाता है। इसीलिए अलंकारों को काव्य-सौन्दर्य का उत्कर्षदायक तत्व कहा गया है। पुरुदेवचम्पूकार ने अर्पालंकार और शब्दालंकार का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, जिससे पुरुदेवचम्पू महत्वपूर्ण चम्पू काव्य बन पड़ा है। श्लेष उनका प्रिय अलंकार है। हमका पदे-पदे प्रयोग पुरुदेवचम्पू में दृष्टिगोचर होता है। अर्पालंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विरोधाभास, परितोषा आदि का बहुधा प्रयोग हुआ है।

जब कोई घटना या विचार किसी कथानक में बार-बार प्रयुक्त होता है तो वह कथानक रुढ़ि कहा जाता है। अनेक काव्यों के एक साथ उपस्थित होने पर धर्म-काव्य को प्रमुखता दिया जाना, विलीन होते बादल, कमल में बन्द भोरा, मष्ट होती मायु, सफेद वास आदि देखकर दीक्षा से सेना जैसी कथानक रुढ़ियों का उल्लेख पुरुदेवचम्पू में है। कुछ प्रकरी कथाएँ भी आई हैं जिनका अलग-अलग विश्लेषण किया गया है।

वास्तविक प्रेम आध्यात्मिक वस्तु है, जो परलोक और जन्म-जन्मान्तरों तक साथ जाती है। पुरुदेवचम्पू में ऐसे ही प्रेम का चित्रण हुआ है। लोभ मंगल की भावना पदे-पदे इस काव्य में दिखाई देती है। सभी पात्र धर्म के प्रति आस्थावान हैं। धार्मिक काव्यों का उद्देश्य वाक्य के माध्यम से धार्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना रहा है। पुरुदेवचम्पू इसका अपवाद नहीं है अर्हदास ने विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन इस काव्य में किया है जो उपदेश के रूप में देने जा सकते हैं।

तीर्थंकरों के ब्रह्मचर्यकोषर देखाओ का आना, ३४ अतिशयो का होना, रत्न-वृष्टि होना, इन्द्र के हथार नेत्र होना, तीर्थंकर का रत्न सफेद होना इत्यादि जैन पुराणों में वर्णित अद्भुततत्त्व पुरुदेवचम्पू में उल्लिखित हैं। अर्हदास ने जगह-जगह

कौतुहल का सृजन किया है, जिससे कथावस्तु में कही भी नीरसता नहीं आने पायी है। आरम्भ के तीन स्तवक तो एक के बाद एक घटनाओं का जाल बुनते हुए प्रतीत होते हैं। मानव की स्वभावगत वृत्तियों का सुन्दर विवेचन और पात्रों का सदात्तीकरण यहाँ हुआ है। स्वयं तीर्थंकर ऋषभदेव विभिन्न योनियों में प्रभूत हुए तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं।

किसी भी महान् पुरुष के वर्तमान का सही मूल्यांकन करने के लिये उसकी पृष्ठभूमि को देखना आवश्यक है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि आज के महा-पुरुष की महत्ता कोई आकस्मिक घटना नहीं, अपितु जन्म-जन्मान्तरों में की गई उसकी साधना का ही परिणाम है। इस दृष्टि से सभी प्रमुख पात्रों का अलग-अलग पूर्व-भव वर्णन किया गया है।

ऋषभदेव का मानवीय संस्कृति के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है। उनका व्यक्तित्व इतना विराट् है कि वह किसी सम्प्रदाय, जाति, देश अथवा काल की सीमा में आवद्ध नहीं किया जा सकता। प्राकृत भाषा में, 'सूत्रकृतांग' 'स्पानाग' 'समवा-यांग', 'जम्बूद्वीपप्रशस्ति' 'जम्बूद्वीपवर्णन', 'तिलोयवर्णन', 'चतुर्न्तमहापुरिसचरित्र' आदि ग्रन्थों में तथा महापुराण आदि अपभ्रंश ग्रन्थों में उनका चरित्र वर्णित है। संस्कृत का महापुराण तो ऋषभ-चरित का आकर ग्रन्थ है।

वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में उनकी स्तुति की गई है। लवभग सभी पुराणों में बताया गया है कि नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्ध में ऋषभदेव का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कन्नड साहित्य के 'आदिपुराण', 'जिनराजस्तव', 'त्रिपष्टिलक्षणमहापुराण', 'भरतेशवैभव' आदि ग्रन्थों में ऋषभदेव वर्णित हैं।

दिगम्बर परम्परा के अनुसार चैत्र कृष्ण नवमी को उनका जन्म हुआ। इन्द्र ने इक्षु के प्रति उनकी आसक्ति देखकर इस वंश को 'इक्ष्वाकु' यह संज्ञा दी। उन्होंने यशस्वती और सुनन्दा से विवाह किया तथा सौ पुत्र व दो पुत्रियों को जन्म दिया। उन्होंने ब्राह्मी को वर्णमाला तथा मुन्दरी को अंकविद्या का उपदेश दिया। राज्य-व्यवस्था का सूत्रपात, खाद्य-समस्या का समाधान और यण-व्यवस्था, उन्हीं की देन है।

उन्होंने दीसा लेकर कठोर तप किया और गम्भीर वाणी में विस्तार के साथ सारभूत तत्त्वों का उद्देश मानव-समाज को दिया। अन्त में कैलाश पर्वत पर मुक्ति-पद पाया।

चक्रवर्ती भरत भारतीय इतिहास के प्रतापशाली राजा हैं, जिनके नाम पर

इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जैन साहित्य में भरत और बाहुवली के युद्ध का विस्तृत चित्रण हुआ है। पुरुदेवचम्पू में भी इस युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इस युद्ध का तुलनात्मक दृष्टिकोण से विवेचन किया गया है।

जयकुमार और सुलोचना के स्वयंवर का चित्रण भी जैन साहित्य में बहुधा हुआ है, पर पुरुदेवचम्पू में केवल भरत की दिग्विजय यात्रा और ऋषभदेव के समवसरण में दीक्षोपरान्त जयकुमार के गणधर बनने का उल्लेख हुआ है।

पुरुदेवचम्पू में जैन परम्परा प्राप्त भूगोल का ही वर्णन हुआ है। द्वीप, क्षेत्र, पर्वत, नदियाँ, वन एवं उद्यान, वृक्ष, पशु-पक्षी, जनपद, नगर, ग्राम आदि का विवेचन जैन परम्परानुसार ही है।

पुरुदेवचम्पूकालीन समाज में तीर्थंकर ऋषभदेव ने तीन वर्णों एवं भरत ने ब्राह्मण वर्ण की रचना की थी। परिवार में पति-श्रुती एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। पुत्र सामान्यतः आशाकारी होते थे, बहिन के विवाह का उत्तरदायित्व भाई पर भी था। माता-पिता सन्तान को सुशिक्षित बनाते थे। इस काल में पितृ सत्तात्मक परिवार का ही वर्णन हुआ है।

नारी की स्थिति उच्छ थी, वह मात्र भोगेयता का साधन नहीं थी। वे मात्र्यम कुमारी भी रहा करती थी। ब्राह्मी और सुन्दरी के विशद का उल्लेख पुरुदेवचम्पू में नहीं हुआ है।

भोजन-पान-सामग्री के सम्बन्ध में तत्कालीन समाज पूर्णतः शाकाहारी था। नारियल, केला, आम, कटहल, चावल, धी, पुआ, शर्करा, मधु, मीरेय, पुण्ड्रधूरस आदि भोजन पान सामग्रियों, सूती और रेशमी दोनों प्रकार के वस्त्रों तथा मलय, हार, मुद्रिका, कुण्डल, मुकुट पट्टवन्ध आदि आभूषणों का उल्लेख इस काल्य में हुआ है। अन्न और तिथि के साथ नाट्यशास्त्र, नृत्यशास्त्र आदि का वर्णन पुरुदेवचम्पू में वर्णित है। तिथि और अंक-ज्ञान-दान ऋषभदेव की महत्त्वपूर्ण देन है।

पुरुदेवचम्पू में वर्णित राजा प्रजा के अनुरंजन के लिए सत्कार थे। वे महा-यशस्वी और स्वाभिमान से परिपूर्ण थे। सापेक्ष राजाओं का चित्रण ही पुरुदेवचम्पू में दृष्टिगोचर होता है। वे अपने जीवनकाल में भी पुत्र की राज्यभार सौंप देते हैं। भरत-बाहुवली प्रजानुरंजन के लिये सैन्य युद्ध न करके परस्पर में ही युद्ध करते हैं। राज्य का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होता था। अवयस्क बालक को भी राज्यभार सौंप दिया जाता था।

1

राज्य में मंत्रियों का बड़ा सम्मान था। विशेष अवसरों पर उन्हें सम्मानित किया जाता था। मेलापति सैन्य सगठन में चतुर होते थे। युद्ध के समय इनका कर्तव्य और महत्त्व का ज्ञान था। पुरोहित विभिन्न गुणधर्मों को भुजसाया करते थे।

पुरुदेवचम्पू मे चतुरंग, पदंग और सप्तांग सेना का उल्लेख हुआ है। अर्हंदास ने युद्ध को शिल्प कहा है, जिससे ज्ञात होता है कि युद्ध एक कला थी। युद्ध सम्पन्न होने से पूर्व अपने-अपने मन्तव्यों को प्रकट किया जाता था। युद्ध का परिणाम कभी-कभी संसार से विरक्ति भी था।

प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। आरम्भ में कल्पवृक्ष होने से भरण-पोषण की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कल्पवृक्षो के क्षीण होने पर यह समस्या विकराल रूप में जनता के समक्ष आयी। तब ऋषभदेव ने असि, मसि, कृषि आदि का उपदेश दिया। उनके शासनकाल में धर्म और धन का प्राचुर्य था तथा शत्रुओं का अभाव।

जैन साहित्य मे यद्यपि चौंसठ और बहत्तर कलाओं का बहुधा उल्लेख हुआ है। पर, पुरुदेवचम्पू मे कलाओं की संख्या निश्चित नहीं बतायी गयी है। चित्रकला, नाट्य, संगीत-शास्त्र आदि का उल्लेख कर कहा गया है कि ऋषभदेव ने अन्य पुत्रों को लोकोपयोगी कलाओं का उपदेश दिया।

नाट्यशास्त्रीय विभिन्न शब्दों का प्रयोग इस काव्य मे हुआ है। देव-देवांग-नाएं और मनुष्य तथा स्त्रियां मिलकर नाचते थे। दुन्दुभि, शंख, मृदंग, पटह, ताल, काहुल, सल्लरी, भेरी, घण्टा घीणा, आदि बाद्यो तथा अक्षरभ्युक्तक, मात्राभ्युक्तक, चित्रबंध आदि काव्य कलाओं से मनोरंजन किया जाता था। मूर्तिकला का उल्लेख प्रायः नहीं हुआ है।

चित्रों का परस्पर आदान-प्रदान किया जाता था। मोतियों की रगावली से पत्तो और लताओं के चित्र बनते थे तथा पंचरत्नों के चूर्ण से बेलबूटे बनाये जाते थे। उत्सवों पर खूब सजावट होती थी। जल-क्रीडा, वन-क्रीडा, ऋतु-क्रीडा आदि क्रीडाओं से जन-समुदाय मनोरंजन करता था। धूलक्रीडा बच्चों का प्रिय खेल था। इस प्रकार विभिन्न कलाओं और मनोरंजनों का उल्लेख इस काव्य मे हुआ है।

उपर्युक्त परिशीलन के आधार पर कहा जा सकता है कि पुरुदेवचम्पू एक आदर्श चम्पू काव्य है, जिसमे मानव-संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का विशद एवं रोचक चित्रण किया गया है। अर्हंदास की इस कृति ने संस्कृत साहित्य के विपुल भण्डार को एक नवीन रश्मि का उपहार दिया है।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

1. अग्निपुराण : अनु० पं० इतदेव उपाध्याय, चौधम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 1966
2. अमरगारधर्माश्रित : अनु० पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली ।
3. अभिज्ञानशाकुन्तलम् : व्या० डा० बाबूराम निषाठी, रत्न प्रकाशन मन्दिर, आगरा, 1982
4. अमरकोष : व्या० हरगोविन्द शास्त्री, चौधम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 1970
5. अर्यशास्त्र : व्या० डा० वाचस्पति गैरोला, चौधम्बा विद्याभवन वाराणसी, 1977
6. अलंकारचिन्तामणि : व्या० डा० नैमिचन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली 1973
7. आदिपुरुषण : अनु० पं० पन्नालाल साहिष्वाचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली ।
8. आदिपुराण मे प्रतिपादित भारत : डा० नैमिचन्द्र शास्त्री, श्री गणेश-प्रसाद वर्मा, ग्रन्थमाला, वाराणसी ।
9. उत्तररामचरितम् : मूल भरभूति, व्या० जेयराज वर्मा, चौधम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 1976
10. उत्तराख्ययनसूत्र : जैन इनेनाम्बर तेरापंधी, गद्दासभा, बलरस्ता, 1967
11. उपनिषद्भाष्यसंग्रह : व्या० पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली ।
12. ऋग्वेद : (१ मे ८ भाग) सम्पा० विश्वरङ्ग, विश्वेश्वरानन्द वैदिक सोध संस्थान, होशियारपुर ।
13. श्रुतमतेषु एक परिसीमन : श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री, श्री सम्मति ज्ञानपीठ आगरा, 1967
14. ऐतिहासिक स्थानावली : विजयेन्द्र कुमार माथुर, निजाम मन्त्रालय, भारत सरकार 1969

15. कथासरित्सागर का सांस्कृतिक अध्ययन : डा० वाचस्पति द्विवेदी चौखम्बा ओरियन्टालिया, वाराणसी ।
16. कर्पूरमञ्जरी : मूल राजशेखर, व्या० चुन्नीलाल शुक्ल, साहित्य मण्डार मेरठ ।
17. कादम्बरी . अनु० पं० कृष्णमोहन शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 1971
18. कादम्बरी : अनु० डा० महेश भारतीय, साहित्य मण्डार, मेरठ 1969
19. कामसूत्र : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी ।
20. काव्यालंकार . अनु० देवेन्द्रनाथ शर्मा. बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना ।
21. काव्यमीमांसा अनु० पं० मधुसूदन मिश्र, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, वि० सं० 1991
22. काव्यादर्श . अनु० आचार्य रामचन्द्र मिश्र, चौ० विद्याभवन, वाराणसी, 1972
23. काव्यानुशासन : हेमचन्द्र, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1934 ई० ।
24. काव्यप्रकाश . व्याख्याकार विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि, ज्ञान मण्डल, लि० वाराणसी, 1960
25. काव्यालंकारसूत्र : अनु० डा० वेचन झा, चौ० संस्कृत संस्थान, वाराणसी ।
26. कालिदास का भारत : डा० भगवतशरण उपाध्याय, भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली, 1971
27. कुमारसम्भव : (कालिदास ग्रन्थावली) संपा० सीताराम चतुर्वेदी, भारत प्रकाशन, मन्दिर, अलोगढ, वि० सं० 2018
28. गुरु गोपालदास ढरैया स्मृति ग्रन्थ : अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद्, 1967
29. छऊपन्नमहापुरिसचरित्र : आचार्य शीलंक, प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, वाराणसी ।
30. चन्द्रालोक : अनु० सुबोधचन्द्र, भोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1975
31. चम्पूकाव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन : डा० छविनाथ त्रिपाठी, चौ० विद्याभवन, वाराणसी, 1965
32. चारुदत्त : भास, व्या० कपिलदेवगिरि, चौ० विद्याभवन, वाराणसी, 1976

33. जम्बूद्वीपवर्णनः : संग्रहः जैन संस्कृति संरक्षक संध सोलापुर, 1958
34. जम्बूद्वीपप्रतिष्ठा : व्या० अमोलक ऋषि, देवचन्द्र लाल भाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई ।
35. जिनरत्नकोष : हरिदामोदर बेसनकर, धण्डारकर, ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना, 1944
36. जयोदयमहाकाव्य : प्रकाशन स० मूरजमल (थी १०८ वीरसागर मुनि संधस्थ) ।
37. जयोदयमहाकाव्य (पूर्वाध्याय) : व्या० पं० हीरालाल शास्त्री, धीमान-सागर ग्रन्थमाला, व्यावर 1978
38. जीवनपरचम्पू : अनु० पं० पन्नालाल साहिवाचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली ।
39. जैन धर्म का प्राचीन इतिहास : पं० परमानन्द शास्त्री, आचार्य देश-भूषण महाराज ग्रन्थमाला, दिल्ली ।
40. जैन साहित्य धीर इतिहास : नाथूराम प्रेमी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, 1942
41. जैन साहित्य धीर इतिहास पर विशद प्रकाश : श्री जुगल किशोर मुक्तार; धीर शासन संध, कसकत्ता, 1956
42. जैन साहित्य का बृहद् इतिहास : (1 से 3 भाग) पार्श्वनाथ विद्याधर, शोध-मंस्थान, वाराणसी
43. जैन शिलालेख संग्रह . संपादक पं० विजयमूर्ति, माणिकचाट्ट रिगम्यर जैन ग्रन्थमाला बम्बई ।
44. जैनवत कथारसह . मोहनलाल शास्त्री, सरस जैन ग्रन्थ भण्डार, जदल-पुर ।
45. जैनग्रंथ सिद्धान्त कोष : (१ से ४ भाग) डॉ० जिनेंद्र वर्मा, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली ।
46. तत्त्वार्थसूत्र : पं० फूलचन्द्र शास्त्री वनेशप्रसाद वर्मा ग्रन्थमाला, वाराणसी ।
47. श्रुतार्थराजवार्तिक : मध्या० प्रो० महेंद्र कुमार जैन, भारतीय ज्ञानपीठ काजी, 1953
48. तर्कसंग्रह : डॉ० दयानन्द भार्गव, मोतीलाल बनारसीदास, 1971
49. तिमोदयवर्णनः : जैन संस्कृति संरक्षक संध सोलापुर ।

50. तीर्थंकर : ऋषभ और चक्रवर्ती भरत . महेन्द्र कुमार प्रधान, अग्रगामी युवक परिपद, कलकत्ता, 1975
51. तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा : डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद्, सागर ।
52. तीर्थंकर आदिनाथ और उनका मानवीय संस्कृति के समुन्नयन में योगदान : डा० कोकिला जैन, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
53. त्रिलोक भास्कर . आर्यिका ज्ञानमयी, दिगम्बर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, हस्तिनापुर, 1974
54. तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी के जैन संस्कृत महाकाव्य : डा० श्यामशरण दीक्षित, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर, 1969
55. त्रिलोकसार : अनु० आर्यिका विशुद्धमती, शान्तिवीर दिगम्बर जैन संस्थान, श्री महावीर जी ।
56. त्रिपटिशालाकाव्यवर्णन . हेमचन्द्र, आत्मानन्द जैन सभा भावनगर ।
57. त्रिपटिस्मृतिशास्त्र . माणिक्यन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई ।
58. दशोदयचम्पू : मुनिज्ञान सागर ग्रन्थमाला, व्यावर, 1966
59. दशरूपक : सम्पा० डा० रामजी उपाध्याय, भारतीय संस्कृति संस्थान, इलाहाबाद ।
60. देवगढ़ की जैनकला डा० भागवन्द्र जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, 1974
61. धम्मपद : सम्पा० भिक्षु धर्मरक्षित, मास्टर खेलाड़ीलाल एण्ड संत, वाराणसी, 1959
62. धर्मशर्माभ्युदय : अनु० पं० पन्नालाल साहित्याचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, 1971
63. ध्वन्यालोक : व्या० डा० रामसागर त्रिपाठी, मोतीलाल बनारसीदास, 1963
64. नृसिंहचम्पू : सम्पा० डा० सूर्यकान्त चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी ।
65. नाट्यशास्त्र : व्या० पं० बाबूलाल शुक्ल, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी ।
66. निबंध संगीत : लक्ष्मीनारायण गर्ग, संगीत कायालय, हावरा, 1978
67. नीतिकाव्यामृत में राजनीति : डा० एम० एत० शर्मा, भारतीय ज्ञान-पीठ, दिल्ली, 1971
68. पंचतंत्र : (मित्रसम्प्राप्ति) साहित्य अकादमी, मेरठ ।

69. पद्मचरियम् : संपा० डा० हर्मान जेकोबी, प्राकृत ग्रन्थ परिषद्, वाराणसी, 1962
70. पद्मपुराण : अनु० प० पन्नालाल साहिस्वाचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, 1958
71. पाणिनिकालीन भारतवर्ष : डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, बोधभा, वाराणसी ।
72. पुराण-सार-संग्रह : आचार्य दामनन्दी, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी ।
73. पुरंदरचम्पू पाणिनिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, 1935 वि० स० ।
74. पुरंदरचम्पू : भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, 1972
75. प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति : डा० उषा यादव, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा ।
76. प्राचीन भारत : वी० जी० गोयले : एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1956
77. प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल : विमलशरण साहा, अनु० राम-कृष्ण द्विवेदी, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ, 1972
78. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद : आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ।
79. प्राचीन भारतीय वंश-भूषा : डा० मोतीचन्द्र, भारती भण्डार, प्रयाग, 2007 वि० स० ।
80. प्राचीन भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका : डा० रामजी उपाध्याय, लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद, 1966
81. शास्त्री . विश्व की मूल सतिष डा० प्रेमसागर जैन, वीर निर्माण भारती, इन्दौर ।
82. भारत-आहुवसिकाव्य : जैन विश्वभारती लाहन् ।
83. भव्यजनकण्ठाभरण . अनु० पं० कंसाशचन्द्र शास्त्री, जैन संस्कृति संरक्षण संघ, घोलापुर, 1954
84. भारतीय इतिहास एक दृष्टि : डा० ज्योतिप्रसाद जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, 1966
85. भारत की विजयलक्ष्मी : राम-कृष्णदास, भारती भण्डार, इलाहाबाद, 1974

86. भारतीय कला वासुदेवशरण अग्रवाल, पृथिवी प्रकाशन, वाराणसी, 1977
87. भारतीय संस्कृति का विकास . (जीपनिषद् धारा), डा० मंगलदेव शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली ।
88. भगवंद्वादार्श हिन्दी शब्दकोष : पं० रामचन्द्र पाठक, भार्गव बुक डिपो वाराणसी, 1977
89. मनुस्मृति अनु० पं० हरनोबिन्द शास्त्री, चौ० संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, 1970
90. महेश्वर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ : महेश्वर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ समिति, जोधपुर, 1968
91. मार्कण्डेय पुराण : अनु० डा० धर्मन्द्रनाथ शास्त्री, साहित्य भण्डार, मेरठ ।
92. महाकवि हरिचन्द्र : एक अनुशीलन : डा० पन्नालाल साहित्याचार्य : भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, 1975
93. महाभारत : व्या० डा० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल पारडी ।
94. महावीरतीर्थकरचम्पू : पं० परमानन्द वैद्यरत्न, प्रकाशक—राजेश पाण्डेय, जयकृष्ण कुटी, दिल्ली, 1976
95. मुनिसुव्रतकाव्य : अनु० पं० के० भुजवली शास्त्री तथा पं० हरनाथ द्विवेदी, जैन सिद्धान्त भवन, आरा, 1919
96. मेघदूत (कालिदास ग्रन्थावली, अलीगढ़) :
97. यजुर्वेद : संस्कृति संस्थान, वरेली ।
98. यशस्तिलकचम्पू . पं० सुन्दरलाल शास्त्री, महावीर ग्रन्थमाला, वाराणसी ।
99. यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन . डा० योगेश चन्द्र जैन, सोहन लाल जैनधर्म प्रचारक समिति, अमृतसर, 1967
100. याज्ञवल्क्य स्मृति . व्या० उमेश चन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत, वाराणसी, 1977
101. रघुवंश : (कालिदास ग्रन्थावली, अलीगढ़) :
102. रसमंगाधर : अनु० पं० बदरीनाथ झा, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1970
103. रामायण : गीता प्रेस गोरखपुर ।

104. सिगपुराण : संस्कृति संस्थान बरेली ।
105. वसुदेवहिण्डो : व्या० मुनि पुष्पविजय, जैन आत्मानन्द सभा, भाव नगर ।
106. सुत्तरत्नाकर : व्या० केदारनाथ शर्मा, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 1980
107. बृहत् स्वर्णभूस्तोत्र : पं० इन्द्रनाथ शास्त्री, विद्यालकार, जयपुर ।
108. बीरोदय : मुनिज्ञानसागर ग्रन्थमाला, व्यावर ।
109. वेदकालीन राज्य व्यवस्था : डा० श्यामलाल पाण्डेय, हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1971 ई०
110. शिशुपालवध : अनु० प० हरगोविन्द शास्त्री, चौ० विद्याभवन, वाराणसी, 1972
111. शुरुनीति : व्या० ब्रह्मशंकर मिश्र, चौ० रा० संस्थान, वाराणसी, 1968
112. श्रीमद्भागवत : गीता प्रेस गोरखपुर ।
113. समीत विशारद : संपादक-लक्ष्मीनारायण शर्मा, समीत कार्यालय, हयारस, 1970
114. संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान : डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, 1971
115. संस्कृत साहित्य का इतिहास : मूल बीप, अनु० डा० मंगलदेव शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1967
116. संस्कृत साहित्य का इतिहास : मूल कृष्ण श्रंतन्य, अनु० विनयकुमार राय, चौ० विद्याभवन, वाराणसी, 1965
117. संस्कृत साहित्य कोष : डा० राजवण महाम होरा, चौ० विद्याभवन, वाराणसी 1965
118. संस्कृत साहित्य में मौलिकता एवं अनुकरण . डा० उमेशप्रसाद रत्नोगी, चौ० विद्याभवन, वाराणसी, 1965
119. संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागर : रामचन्द्र वर्मा, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
120. संस्कृति के चार अध्याय : डा० रामधारीमिह दिनकर, उदयापन, पटना, 1977
121. संस्कृत हिन्दी कोष : कामन निवराम आप्टे, मोतीलाल बनारसीदास, 1977

122. सत्ता के द्वार पर : श्री विष्णु प्रभाकर, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली, 1981
123. सरस्वतीकण्ठाभरण - अनु० डा० कामेश्वरनाथ मिश्र, चौ० ओरि-यन्टालिया, वाराणसी, 1976
124. सर्वार्थसिद्धि अनु० प० फूलचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ।
125. साहित्यदर्पण : मोतीलाल बनारसीदास, 1975
126. सुवृत्तितत्त्व चौ० वि० भवन, वाराणसी ।
127. हरिभद्र के प्राकृत कथा साहित्य का आलोचनात्मक परीक्षण : डा० नैमिचन्द्र शास्त्री, प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली, 1965
128. हरिवंशपुराण : भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्ली ।
129. हर्षचरित : अनु० चुन्नीलाल शुक्ल, साहित्य भण्डार, मेरठ, 1972
130. हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन : डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, बिहार राष्ट्रभाषा, परिषद्, पटना, 1964
131. हिन्दी साहित्य का आदिकाल . आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी ग्रन्थावली, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ।

पत्र-पत्रिकाएं

1. धनैकान्त : वीर सेवा मन्दिर, दिल्ली का शोध-मासिक ।
2. कादम्बिनी : हिन्दुस्तान टाइम्स प्रकाशन, दिल्ली की मासिकी ।
3. जैन सन्देश : भारतवर्षीय दिगम्बर जैन संघ का प्रमुख साप्ताहिक ।
4. तीर्थंकर : होरा भैया प्रकाशन इन्दौर का विचार-मासिक ।
5. दैनिक हिन्दुस्तान : हिन्दुस्तान टाइम्स प्रकाशन दिल्ली का प्रमुख दैनिक
6. महासमिति बुलेटिन : दिगम्बर जैन महासमिति का मासिक ।
7. धर्मयुग : टाइम्स आफ इण्डिया, बम्बई का प्रमुख साप्ताहिक ।
8. ग्यून एण्ड थ्यून : मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ का सामयिक (संस्कृत विशेषांक) ।
9. नवभारत टाइम्स : टाइम्स आफ इण्डिया, दिल्ली का प्रमुख दैनिक ।
10. प्रज्ञा : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी का शोध-व्याप्यासिक ।

11. साप्ताहिक हिन्दुस्तान : हिन्दुस्तान टाइम्स प्रकाशन, दिल्ली का प्रमुख साप्ताहिक
12. सम्मेलन पत्रिका : (कला अंक)—हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 1972

व्यक्तिगत-पत्र

1. श्री कस्तूरचन्द्र भुमन : शोध-सहायक, जैन विद्या संस्थान, श्रीमहावीर जी ।
 2. डा० ज्योतिप्रसाद जैन : जैन दर्शन-साहित्य के समस्त विद्वान्, ज्योति निकुञ्ज, चारबाग, सखनऊ ।
-